

من أسرار
التعبير
في القرآن

تأليف

د. عبد الفتاح لاشين

جامعة الأزهر وأستاذ مشارك بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دار المريخ
للمطبوعات

الفَاصِلَةُ الْقُرْآنِيَّةُ

من أسرار
التعبير
في القرآن

الفَصْلَةُ الْقُرْآنِيَّة

تأليف

د. عبد الفتاح لاشين
جامعة الأزهر وأستاذ مشارك بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض - ص ١٠٧٢٠

طبعة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م الرياض

بَكَارُ الْمَكْرِجِ لِلنَّبِيِّ

مقرى الطبع والنشر مطبعة الناصر

لا يجوز استنساخ أى جزء
من هذا الكتاب أو
اختزاله بأى وسيلة
إلا بإذن خطى من الناشر

قائمة اختويات

صفحة	
١ ...	مقدمه.
٣ ...	القرآن حين نزوله.
٦ ...	الفاصله والسجع.
٩ ...	في القرآن سجع أم فواصل ؟
	إختلاف وجهة نظر العلماء
	رأى الرماني - الباقلائي - أبو هلال العسكري - ابن سنان - ابن الأثير
١٦ .	الفواصل تبني على الوقف...
١٩ .	تقسيم الفواصل ..
	متواز - مطرف - متوازن
٢٢ .	غروج نظم الآية عن المؤلف بسبب الفاصله
٣٧ .	الفاصله ليست مجرد توافق الفاظ
٣٩ .	علاقة الفاصله بما قبلها
	التمكين - التصدير - التوشيح - الأيغال
٤٣ .	إرتباط الفاصله بالنص القرآني ...
٤٨ .	إختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف ...
٤٨ .	فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور (١ - ١٢)
٧٨ .	فواصل تذكر بنم الله تعالى (١٣ - ١٨)
٩٦ .	إلصاها العشر وفواصلها الثلاث (١٩)
١١٥ .	فواصل تؤكد عقاب المشركين (٢٠ - ٢٢)
١٢١ .	فواصل تفضيح المناققين واليهود (٢٣ - ٢٩)
١٣٥ .	فواصل في مواضع مفرقة (٣٠ - ٣٣)
١٤٣ .	إختلاف الفواصل والمتحدث عنه واحد (٣٤ - ٤)
١٥٤ .	إتفاق الفاصلين وأحدث عنه مختلف (٤١ - ٤٣)
١٥٥ .	مشكلات الفواصل (٤٤ - ٥٢)
١٦٣ .	ختام ..

بين الدال والمحمّل الرحيم

مقدمة

الحمد لله ، أنزل القرآن ﴿ كَتَبْنَا حِكْمًا لِّأُولَئِكَ لِيُفَضِّلُوا مِن كَدِّهِمْ ﴾ [هود : ١] ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان .

أما بعد : فهذا كتاب (من أسرار التعبير في القرآن) ، وقد خصصناه بالفاصلة القرآنية ، ومن الباحثين من ينظر إلى الفاصلة - أو السجع - في الكلام ، على أنه مناسبة لفظية مرغوبة ، ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ من البهر ، وترشده إلى تلوين الصورة ، وإجادة الوقف ، وتزيد من روعة التلاوة ، بما تخلع عليها من إيقاع محبب ، وتمد القراء بألوان من التنعيم المؤثر والتطريب الأخاذ .

وهذا إن صدق في سجع الكتاب ، فلا يصدق على الفاصلة في القرآن ، فعلياً ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة ، التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ ، فإن هذه الصورة اللفظية الحسية - مع جمالها - لا يصح أن تصرفنا ، ولا تحجب عن ذهننا ما استتر فيها من بدائع الأسرار ، ودقائق الأغراض .

فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة، ترتبط بما قبلها من الكلام ، بحيث تنحدر على الأسماع المجدارا ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها ، بحيث إذا حذفت لاختل المعنى في الآية ، ولو سكت عنها القارئ لاستطاع السامع أن يختمه بها انسياقاً مع الطبع ، والذوق السليم .

فلا عجب إذا سمعنا أن بعض الأعراب سمع قارئاً يقرأ: ﴿وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا﴾ من الله ﷻ وختمها بقوله :
﴿والله غفور رحيم﴾ ، فقال الأعرابي ، ما هذا فصيح ؟ فقبل له :
ليست التلاوة كذلك ، وإنما هي : ﴿والله عزيز حكيم﴾ [المائدة ٣٨] ،
فقال الأعرابي : بخ ، بخ ، عَزَّ ، فحَكَمَ ، فَقَطَعَ .

فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان ، بل لها علاقة وثيقة
بما قبلها من بقية الآية ، ولهذا نجد أنها تأتي مستقرة في أماكنها ، مطمئنة في
مواضعها غير قلقة ولا نافرة .

وقد طرقتنا في هذا البحث ما يربو على مائة فاصلة ، بينها فيها الصلة
البيئية بينها وبين ما قبلها من الآية ، ولهذا عندما جاءت كانت مستقرة في
مكانها ، مطمئنة في موضعها ، غير قلقة ولا نافرة ، ولو استبدل بها غيرها
لتبدل المعنى ، وفسد الغرض ، مما جعل العلماء يقسمون تلك الفواصل -
على أساس ارتباطها بما قبلها - إلى التمكنين ، أو التصدير ، أو التوشيح ، أو
الإيغال ، وكلها تضرب بسبب أو بآخر إلى الحكمة في وجودها ، والسبب
في ختام الآية بها .

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه ، ويهدينا سواء السبيل ،
فهو نعم المولى ، ونعم النصير . . .

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

القرآن حين نزوله :

القرآن الكريم نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بضع وعشرين سنة ، قضى منها عشرة في مكة ، والباقي في المدينة ، فكان من القرآن الكريم سور مكية ، وأكثرها قصار ، وعددها ست وثمانون ، وأخرى مدنية ، وعدتها ثمان وعشرون (١) .

والسور المكية نزلت في بدء الدعوة ، ولما كانت جماعة المشركين متعصبين لأديانهم ، وعاداتهم وتقاليدهم ، وفي أخلاقهم جفوة ، وفي ألسنتهم خصومة ، اتجهت السور المكية في خطابهم إلى الوجدان والمشاعر ، تقسو عليهم بالزجر والتسفيه ، والوعيد والتهديد ، والترغيب والترهيب ، والتبشير والإنذار ، في أسلوب شديد الأسر ، حاد قوى ، متتابع السجعات الرنانة ، والفواصل المدوية القصيرة (٢) .

وليس معنى هذا أن القرآن المدني تخلو آياته من السجع ، لكن الغالب عليها الاسترسال ، والهدوء ، وطول النفس ، لأنها تخاطب عقول قوم آمنوا بها ، واطمأنوا إلى هدايتها ، فهي مسوقة لتقرير العبادات ، وبيان الأحكام ، وسن القوانين ، وتنظيم المجتمع ، وتهذيب الطباع والأخلاق ، فإن لم تنته بالسجعات ، انتهت بفواصل متقاربة في حروف الروى .

(١) حصر السور المكية والمدنية فيها خلاف ، وهذا القول هو أحدها .

(٢) البديع في ضوء أساليب القرآن ١٧٤ .

وأكثر ما تكون الفواصل تماثلا في حروف الروى في الآيات المكية ، كما نرى ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَ بِشَدِيدِ الْقُوَىٰ ۝ ذُورَةَ الْقَوْمِ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ﴾ [النجم ١-٧] .

وقد تكون الفواصل متقاربة ، كما في قوله تعالى :

﴿ حَمْدٌ وَكَتَبَ الْبُيْنَ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾ [الدخان ١-٦] .

فالهم والنون حرفان متقاربان في المخرج اللفظي ، وأكثر ما تكون الفواصل تقاربا في الآيات المدنية .

فالفرق في الآيات السابقة رقيقة النغم ، خفيفة الروح ، موجزة اللفظ ، وافية المعنى ، فيها وزن ، ورنين .

وقد جاء القرآن الكريم بأسهل موقف ، وأعذب مقطع ، وكثر فيه ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون ، فيمكن القارئ الذواق من التطريب ، وهذا يتفق مع ما كان يميل إليه العرب قديما ، قال سيبويه ^(١) « إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا » .

(١) الكتاب ج ٢ / ٢٩٨ .

والسور التي جاءت فواصلها كلها على حرف واحد ليست قليلة .
 فمن ذلك سورة الكهف ، والفتح ، والإنسان ، والأعلى ،
 والشمس ، والليل ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف الألف .
 ومن ذلك سور : القمر ، والقدر ، والكوثر ، فإن فواصلها كلها
 جاءت على حرف الراء .

وأما سورة الإسراء ، والفرقان ، والأحزاب ، فإن فواصلها كلها ،
 وإن جاءت على الألف ، فإن كل واحدة منها قد جاءت فيها فاصلة على غير
 الألف ، وهي الراء في (الإسراء) وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ واللام في (الفرقان ١٧) في قوله تعالى : ﴿ أَمْ هُمْ
 ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ ، واللام في (الأحزاب ٤) في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ .

ومن ذلك سورة المنافقين ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف
 النون ، كذلك سورة الفيل فإن فواصلها كلها جاءت على حرف اللام ،
 وكذلك سورة الناس ، فإن فواصلها كلها جاءت على حرف السين .
 وقد كثرت مجيء الفواصل على بعض الأحرف كالنون ، وقل مجيئها على
 بعض الأحرف كالشين .

وقد يكون القرآن خاليا من المقاطع في بعض الآيات ، لكنه لا ينزل في
 وزنه ونغمه عن مستواه الأعلى ، ومن ذلك كثير من آيات الأحكام ، مثل
 آية الموارث :

﴿ يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ فِىْ وَاوَدِّكُمْ لِلَّذِيْ كَانَ يُدْرِكُ الْاَنۡفُسَ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ كَانُوْا فَوْقَ

الْثَلَاثِينَ فَمَنْ نَسَا مَا تَرَكْنَا قَدْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأُولَئِكَ أَكْثَرُ مِنْهَا
الْعَشْرُ مِمَّا تَرَكْنَا إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ لَا يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَذَلِكَ لِلزَّوْجَةِ . . . الآية ﴿

[النساء ١١-١٢]

فهاتان الآيتان مع أنها يعدان من الآيات الطوال إذ يبلغ حجمهما في المصحف أكثر من اثني عشر سطرا ، ومع ذلك فليس فيها إلا مقطعين لايعدان فواصل متقاربة ولا متائلة ، وإنما هو كلام الله المنشور ، فالنعم متأخ ، والمعاني متلاقية ، والألفاظ متجانسة ، مع بيان واضح للأحكام ، وتفصيل كامل للتشريع ، وعلى الرغم من ذلك ، فلم ينزل بمرتبة الكلام كثرة ذكر الأرقام ، بل بقي على صفة العلو ، وظل في الطبقة العليا من الكلام ، مع ما في الآية من كثير من أرقام الحساب ، والكسور التي تدعو إلى الجفاء في العبارة .

الفاصلة والسجع :

تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ، لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يبين بها القرآن بقية الكلام ، وسميت فواصلا ، لأنه يفصل عندها الكلامان ، حيث إن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ، ولعل هذا أخذنا من قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ أَخْرَجَكُمْ مِنْكُمْ فَفُتِلَتْ مِنْ لَدُنْ

[هود - ١]

حِكْمِهِمْ

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا من العلماء ، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر ، وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه ، وكما يتمتع استعمال

القافية فيه ، يتمتع استعمال الفاصلة في الشعر ، إذ أنها صفة لكتاب الله تعالى لا تعداه .

فالفاصلة: تكون مقاطع الكلام فيها متقاربة في الحروف كالنون والميم في قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝ ﴾ [الفاتحة ٢ - ٤]

أما السجع : فتكون مقاطع الكلام فيه متحدة في الحروف . وعلى هذا فالقواصل أعم من السجع ، فهي إما سجع تتحد فيه حروف المقاطع ، أو مجرد قواصل تتقارب فيها حروف المقاطع . وهذا هو ما اتجه إليه ابن سنان الخفاجي^(١) ، حيث يقول :

« القواصل على ضربين : ضرب يكون سجعاً ، وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع ، وضرب لا يكون سجعاً ، وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تماثل .

« ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعنى المتماثل والمتقارب - من أن يأتي طوعاً سهلاً وتابعا للمعاني ، وبالضد من ذلك ، حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان ، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض » .

فابن سنان يرى - كما يدل عليه النص - أنه ليس كل فاصلة تكون الألفاظ فيها تابعة للمعنى ، فيكون الحسن واقعا ، وليس كل سجع تكون

(١) سر الفصاحة ٦٥ وما بعدها .

المعاني فيه تابعة للألفاظ فيكون التكلف حاصلا ، بل التعميم في الحُسن في
الفاصلة ، والفُصح في السجع ، هو الخطأ - إلا أن فواصل القرآن كلها من
البلغ ، وألفاظه تبع لمعانيه .

ثم أورد ابن سنان شواهد من الفواصل المتماثلة والمقاربة في القرآن ،
فقال : فمن المتماثلة قوله تعالى :

﴿ وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مُّسْتَوِيرٍ ۝ فِي رَقٍ مُّنْشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ۝ ﴾

[الطور ١ - ٤]

وقوله تعالى :

﴿ طه ۝ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَى ۝
تَنزِيلًا مِّنْ خِزْيَانٍ لَّا يَرْضَى الْإِنسَانُ إِلَّا السَّمَاءَ أَلْكُلَى ۝ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَرْشِ
أَسْتَوَى ۝ ﴾

[طه ١ - ٥]

ويستمر في ضرب الشواهد من القرآن ، ثم يقول معقبا عليها :
« وهذا جائز أن يسمى سجعاً ، لأن فيه معنى السجع ، ولا مانع من
الشرع بمنع من ذلك » .

ثم يستشهد على المقارب بقوله تعالى :

﴿ ق وَالْقُرْآنَ الْجِيدَ ۝ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ
هَذَا نَسْءٌ عَرَبِيٌّ ۝ ﴾

[ق ١ ، ٣]

وهذا لا يسمى سجعاً ، لأن السجع ما كانت حروفه متماثلة .

فالمقاطع ليست متحدة في الحروف ، بل بينها تقارب في المخرج ،
 [الذال والباء] بخارجها متقاربة ، ولا نفرة بينها في النطق ، وكذلك
 حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع ، وهو [الباء والواو^(١)] ،
 ولهذا كان التقارر . نَبَأًا ، يجعل نسق القول واحدا ، وإن لم تتحد
 المقاطع ، وهذا مما جعل كلام الله تعالى فوق كل مثال .

في القرآن سجع أم فواصل ؟

المسلم به أن القرآن الكريم فيه فواصل ، قد تتحد فيها حروف المقاطع
 كما في قوله تعالى :

﴿ أَقْرَبَ النَّاسُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأُنْشِقَ الصُّرُورُ ۚ وَإِنْ يَرْوُفَايَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا
 يَمْحُ مُمْسِكِينَ ۚ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَكْبِرَةٌ ۚ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۚ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ
 الْقُدْرَ ۚ ﴾

[القمر ١ - ٥]

وجميع هذه السورة على هذا الازدواج ، فهل يسمى هذا - وأمثاله
 كثير في القرآن - سجعا ؟

اختلاف وجهة نظر العلماء :

اختلفت آراء علماء البلاغة في القديم ، فيما جاء في كتاب الله تعالى من
 الفواصل ، هل يسمى ذلك سجعا ؟ .

(١) كما في الفاصلة «وملأ من فروع» (ق ٦) .

رأى الرومانى :

رأى الرومانى ، أن الفواصل : حروف متشاكلة فى المقاطع ، توجب حسن الإيفهام فى المعانى ، وَوَصَفَ الفواصل بالبلاغة ، والأسجاع بالعيب ، وعلل ذلك بقوله : ^(١)

« إن الفواصل تابعة للمعانى ، وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها ، وهو قلب ما توجه الحكمة فى الدلالة ، إذ الغرض إنما هو الإبانة عن المعانى التى إليها الحاجة ماسة ، فإذا كانت المشكلة موصلة إليه فهو بلاغة ، وإذا كانت المشكلة على خلاف ذلك فهو عيب وَلَكِنَّهُ ، لأنه تكلف من غير الوجه الذى توجه الحكمة ، ومثله مثل من رضع تاجاً ثم ألبسه زنجياً ساقطاً ، ونظم قلادة ثم ألبسها كلباً ، وَقُبِحَ ذلك وعيْبه بَيْنَ مَنْ له أدنى فهم » .

ثم يمثل للسجع بقول الكهان ، فيقول :

« فن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : « والأرض والسماء ، والغراب الواقعة بنقعاء ، لقد نفر المجد إلى العشاء » .

وهكذا نجد الرومانى يفرق بين الفاصلة والسجع فى الجواز ، فالفاصلة بلاغة ، والسجع عيب ، والفواصل : ألفاظها تتبع المعانى ، والسجع : اتحدت حروفه دون نظر إلى المعنى ، والقرآن فى نظره يعلو أن يكون سجعاً . ولعل الحكمة فى نظره تلك إلى السجع ، أن ذلك كان مبنياً على أساس ما أمامه من سجع الكهان ، وما فيه من الغرابة والقبح الذى لا يقبل

(١) إيجاز القرآن للرومانى ٩٧ .

جدالاً - وإلا فن السجع مما يزيد المعنى قوة ، وتكون ألفاظه تابعة لمعانيه ،
ويسهل قبوله ، ويجيء عاملاً من عوامل التأكيد .

رأى الباقلاني :

وافق الباقلاني^١ الرماني^٢ في إنكار السجع في القرآن الكريم ، ووصف ما
ادعاه الآخرون بوجوده في القرآن ، وما ساقوه من أدلة بأنها وهم ،
فقال^(١) :

« والذين يقدرون بأنه سجع هو وهم ، لأنه قد يكون الكلام على مثال
السجع ، وإن لم يكن سجعاً ، لأن ما يكون من الكلام سجعاً يختص
ببعض الوجوه دون بعض ، لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي
السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن ، لأن
اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى » .

فالباقلاني ، ومن تبعه من الأشاعرة ، لا يذكرون السجع إلا من
خلال هذه الصورة القائمة من صور البيان ، وهي أن يكون اللفظ فيها
مقلداً على المعنى .

والذي دفع الباقلاني إلى هذا هو تشبيه السجع بالشعر ، فالشعر تقصد
فيه القوافي المتحدة في الألفاظ ، ثم يُكَيَّفُ المعنى على الألفاظ لتستقيم
القافية ، ولما كان الشعر منفياً عن القرآن ، فكذلك السجع الذي يتبع
منهجه ، وتجيء المعاني فيه تابعة للألفاظ ، وأن الله تعالى عندما استنكر أن
يكون القرآن قول شاعر ، أو كاهن في قوله تعالى :

(١) إحصاء القرآن للباقلاني ٥٨ .

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾

﴿ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴾

[الحاقة ٤٠-٤٢]

فقد أدخل السجع في النفي ، وهو السجع الذي يكون المقصد الأول فيه اللفظ .

أبو هلال العسكري :

لكننا نجد اتجاهها آخر من العلماء ، يثبت السجع في القرآن ، وإن كان السجع في القرآن أعلى مما يستطيع البشر أن يزاووه .

ومن هؤلاء أبو هلال العسكري ، فقد قال : (١)

« وجميع ما في القرآن مما يجري من التسجيع والازدواج مخالف في تمكين المعنى ، وصفاء اللفظ ، وتضمن الحلاوة ، لما يجري مجراه من كلام الخلق ، ألا ترى قوله تعالى :

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿

﴿ فَأَنْزِلْنَهُنَّ بِوَيْفِكَ ﴿ وَنَسْفَنَّهُنَّ بَصْبَحًا ﴿ ﴾

[العاديات ١-٥]

قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن : « والسماء والأرض ، والقرض والقرض ، والغمر والبرص ؟ » ، ومثل هذا من السجع المذموم ، لما فيه من التكلف والتعسف .

(١) الصاعيتين ٢٦٦ .

ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال : « أَتَدْرِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَ ، فَنُتِلَ ذَلِكَ دَمَهُ يُطَلُّ » أَسْجَعاً كَسْجَعِ الْكِهَانِ ؟ لَأَنَّ التَّكْلِفَ فِي سَجْعِهِمْ فَاشٌ ، وَلَوْ كَرِهَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَكُونَهُ سَجْعاً لِقَالِ أَسْجَعَا ؟ ، ثُمَّ سَكَتَ .

وكيف يذمه ، ويكرهه ، وإذا سلم من التكلف ، وبرئ من التعسف ، لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه ، وقد جرى عليه كثير من كلامه - عليه السلام ؟ .

- فأبو هلال يخالف الرماني والباقلاني في أن السجع كله مذموم ، بل إن منه المذموم الذي يظهر فيه التكلف ، ومنه ما هو حسن الموقع ، ولا مانع من أن يقع في القرآن ، ولكنه في أعلى مراتب الكلام ، بحيث لا يمكن أن يجاريه أو يدانيه أحد .

ابن سنان :

وابن سنان يسمى ما في القرآن الكريم من المقاطع المتماثلة سجعاً ، إلا إنه بعده من السمو والعلو بحيث لا يستطيع أحد من البشر أن يسمو سموه ، ويسوق نصوصاً من القرآن كثيرة منها :

﴿ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ ﴿ لَا تَذْكُرْ لَوْ كُنْتَ تَحْسَنُ ﴾
 ﴿ نَزَّلْنَاهُ مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْوَعْلَى ﴾ ﴿ أَلَمْ نُخْلُقْ عَلَى الْفَرْشِ
 أَسْتَوِي ﴾ ﴿ أَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
 الْأَرْضِ ﴾ ﴿

[ط ١ - ٦]

ويتكلم ابن سنان عن البواعث التي دفعت المفكرين وجود السجع في

القرآن ، فيحمد لهم تلك البواعث ، مع الثبات على مخالفتهم ،
فيقول (١) :

« وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن فواصلا ،
ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا ، رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف
اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة ، وغيرهم ، وهذا غرض فى
التسمية قريب .

فأما الحقيقة فما ذكرناه ، لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره فى
كونه مسجوعا ، وبين مشاركة جميعه فى كونه عرضا ، وصوتا ، وحروفا ،
وكلاما ، وعربيا ، ومؤلفا ، وهذا مما لا يخفى ، فيحتاج إلى زيادة فى
البيان ، ولا فرق بين الفواصل التى تماثل حروفها فى المقاطع وبين
السجع » .

ثم يقول ردا على معترض :

« فإذا قال قائل : إذا كان عندكم أن السجع محمود ، فهلا ورد
القرآن كله مسجوعا ، وما الوجه فى ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير
مسجوع ؟ » .

قيل : إن القرآن أنزل بلغة العرب ، وعلى عرفهم وعاداتهم ، وكان
الفصحى فى كلامهم لا يكون كله مسجوعا ، لما فى ذلك من أمارات
التكلف ، والاستكراه والتصنع ، لاسيما فيما يطول من الكلام ، فلم يرد
مسجوعا جرياً به على عرفهم فى الطبقة العالية من كلامهم ، ولم يحل من

(١) سر الفصاحة ١٦٦ .

السجع ، لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها ، وعليها ورد في فصيح كلامهم ، فلم يجوز أن يكون عاليا في الفصاحة وقد أدخل فيه بشرط من شروطها ، فهذا هو السبب في ورود القرآن مسجوعا وغير مسجوع .

فتصريف القول في القرآن ، فيأتي بالسجع أحيانا ، أو بالفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحيانا ، أو إطلاق الألفاظ في القرآن من غير مقاطع ، مع وجود ذلك كله في أعلى درجات البلاغة - كان لحكمة سامية ، وسر لطيف - وهو التصريف في القول - يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ سَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾

[الإسراء ٨٩]

رأى ابن الأثير :

استنكر ابن الأثير قول من يذمون السجع ، كما استنكر القول من العلماء الذي لا يسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع سجعاً ، يقول : (١) « وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ، ولا أرى لذلك وجها ، فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم ، فإنه قد أتى منه بالكثير ، حتى إنه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة ، كسورة الرحمن ، وسورة القمر ، وغيرها » .

فالمثبتون للسجع في القرآن - أبو هلال ، ابن سنان ، ابن الأثير - يعتمدون على ما يجدونه فيه من اتحاد المقاطع ، ومع ذلك فهو في القرآن أعلى من كلام البشر ، وليس على شاكلته كلام آخر .

(١) الثل السائر ج ١ / ٣٣٣ وما بعدها .

وعلى ضوء ما تقدم نرى أن هناك خلافا بين الرماني ، والباقلاني ، ومن تبعهم من جهة ، وبين أبي هلال ، وابن سنان ، وابن الأثير ، ومن تبعهم في وجهة نظرهم من جهة أخرى ، هؤلاء يقولون في السجع : إنه اتحدت فيه ألفاظ المقاطع ، سواء أكان المعنى هو المقصود ، وجاء الاتحاد تحسينا للقول ، أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد ألفاظ المقاطع هو المقصود ، وفي الأول يكون السجع محمودا ، وفي الثاني لا يكون لانفا بالقرآن الكريم .

أما الرماني والباقلاني ، وبقية الأشاعرة ، فإنهم لا يرون السجع إلا في هذه الصورة القائمة من صور البيان التي فيها يكون اللفظ مقديما على المعنى .

فإذن هذا الاختلاف قائم على الاختلاف في الاصطلاح على تسمية السجع ، فمن يفسره بأنه : الاتحاد في حروف المقاطع من غير أن يكون المعنى تابعا لللفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع ، لكنه فوق قدرة البشر ، ومن يقول : بأن السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعا لأوزان القافية يكون القرآن متزا عنها .

وبذلك يكون الطرفان على اتفاق تام على تقديس القرآن ، وتنزيهه عن أن يكون مشابها لكلام البشر ، وإن كان من جنسه وحروفه .

الفواصل تبنى على الوقف :

الفواصل موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفا عليها ، لأن الغرض أن يزاوج بينها ، ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون ، كقولهم : « ما أبعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت » ، فلو اعتبرت الحركة لفات السجع ، لأن التاء من [فات] مفتوحة ، ومن

[آتٍ] مكسورة منونة ، وهذا غير جائز في عرف القوافي ، ولا يتحقق فيه التزاج بين الفواصل ^(١) .

ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور ، وبالعكس ، وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ - بحر [لازب] ، مع تقدم قوله : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ و ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ - برفع [واصبٌ وثاقبٌ] ، والآيات على ترتيب المصحف هكذا :

﴿ وَإِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
مَارِدٍ ﴿ لَا يَسْتَعِزُّونَ لِلَّهِ أَذًى وَلَا عِلًّا وَيَتَذَكَّرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾
دُحُرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطِفَةَ فَأَتْبَعَهُ
شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ فَأَسْفَفْنَاهُ أَهْمَ أَشَدِّ خَلْقًا لَمْ تَرَ لُفًّا إِلَّا خَلْقًا لَهُ
مِطْلَبٌ لَازِبٍ ﴿

[الصافات ٦-١١]

وكذلك قوله تعالى في قصة نوح - عليه السلام - :

﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَخِزْيًا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ
عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ ﴿١٢﴾

[القمر ١١، ١٢]

بحر [منهمر] وبناء [قدير] على الفتح .

وكذلك قوله تعالى :

(١) البديع في ضروب أساليب القرآن ١٤٢ .

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَمْ تَدَلَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾
 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١١﴾

[الرعد ١١ ، ١٢]

بجر [والبر] ، ونصب [الثقال] .

ويقول صاحب البرهان : « وكلام السكاكي ^(١) يشعر بأنه يشترط في السجع الموافقة في الإعراب لما قبله على تقدير عدم الوقوف عليه ، كما يشترط ذلك في الشعر » .

ثم يضعف ما ذهب إليه السكاكي ، فيقول :

« والصواب أن ذلك ليس بشرط ، لما سبق ، ولا شك أن كلمة [الأسجاع] موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفا عليها ، لأن الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة ولا يتم ذلك إلا بالوقف ، ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم الإعراب ، فعمّلت عمل الساجع ، وقوّت غرضهم .

وإذا رأيتهم يُخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج ، فيقولون : آتيت بالعَدَايَا والعَشَايَا ، مع أن فيه ارتكابا لما يخالف اللغة ، فما ظنك بهم في ذلك ؟ ^(٢) » .

(١) الفتاح ٢٠٣ ، قال السكاكي : « ومن جهات الحسن الأسجاع ، وهي في الشركا القوافي في الشعر » .

(٢) البرهان ج ١ / ٧١ ، (التلو) جمع ، مثل : التكموت والتكثير ، وقالوا : إني لآتيتك بالعدايا والعشايَا ، والنداء لا تجمع على العدايا ، ولكنهم كسّروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ المشايَا ، فإذا أفردوه لم يكسّروه ، (اللسان مادة غدا) .

تقسيم الفواصل :

قسم البلاغيون^(١) الفواصل إلى : متواز ، ومُطَرَف ، ومتوازن .
فالمُتَوَازى : وهو أشرفها - أن تتفق الكلمتان في الوزن وحرف الروى ،
كقوله تعالى في نعيم أهل الجنة : ﴿ فِيهَا سُرُورٌ مُّزْفَرَةٌ ۖ وَكُؤُوبٌ
مُّمَضَوَّةٌ ۖ ﴾ [الغاشية ١٣ ، ١٤] ، وقوله تعالى في المسيح - عليه السلام - :
﴿ وَبِصَلِّهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَرَسُولًا إِلَىٰ تَبَرُّأِ اسْرَءِيلَ ۚ ﴾
[آل عمران ٤٨ ، ٤٩]

والمُطَرَف : أن تتفق الكلمتان في حرف الروى - لا في الوزن ، كقوله
تعالى حكاية عن نوح - عليه السلام - يخاطب قومه :

﴿ تَمَّا كُنْتُمْ لَازِمِينَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا ۚ ﴾ [نوح ١٢ ، ١٣]
والمُتَوَازن : أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط ، كقوله تعالى في
نعيم أهل الجنة : ﴿ وَتَمَارِقُ مَصْصُوفَةٌ ۖ وَزَادَ رَبُّكَ مَبْشُورَةً ۖ ﴾
[الغاشية ١٥ ، ١٦]

وقوله تعالى يخاطب الرسول - عليه السلام - :

﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۚ إِنَّهُمْ يَرُودُ وَبُعِيدًا ۚ وَزَنَةٌ قَرِيبًا ۚ يَوْمَ تَكُونُ
السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۚ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُفِ ۚ ﴾ [المارج ٥ - ٩]

وقوله تعالى في قصة موسى وهارون :

﴿ وَأَنبَتْنَا لَهُمَا الْحَبَّ السَّنِينَ ۚ وَهَدَيْنَاهُمَا الْفِصْرَ ط السَّنَةِ ۚ ﴾

[الصافات ١١٧ ، ١١٨]

(١) البرهان ج ١/ ٧٥ .

فلفظ [الكتاب] ، و [الصراط] متوازنان ، ولفظ [المستمين ،
والمستقيم] متوازنان .

وقد تكرر المتوازن في سورة [الشورى ١٦ - ٢٢] في سبع آيات
متواصلة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُجَاجِرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ
مُجْتَنِبُهُمْ دَاخِلَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ... الآيات ﴾
فجميع فواصلها بين [شديد ، قريب ، بعيد ، عزيز ، نصيب ،
أليم ، كبير] على هذا الترتيب ، وهو في القرآن كثير ، وبخاصة في قصار
المفصل .

* * *

وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شيئا بالشعر ، فإن أبياته
متساوية ، كقوله تعالى في نعيم أصحاب اليمين : ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ
وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴾ [الواقعة ٢٨ - ٣٠]

ثم ما طالت قرينته الثانية ، كقوله تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ ﴾

[النجم ١ ، ٢]

، أو الثالثة ، كقوله تعالى : ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمِ

صَلُّوهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ ﴾

[الحاقة ٣٠ - ٣٢]

وقد علل العلماء عدم حسن طول القرينة الثانية عن الأولى بتعليل

نفسى ، فزواجو بين علم النفس والبلاغة ، يقول صاحب عروس
الأفراح ^(١) .

(١) عروس الأفراح ج ٤/٤٤٩ .

« إن السَّمْعُ أَلِفُ الانتهاء إلى غاية في نهاية السجعة الأولى ، فإذا زيد عليها ، ثقل عليها الزائد ، لأنه يكون عند وصولها إلى مقدار الأولى ، كمن يتوقع الظفر بمقصوده من فهم المراد له ، ولم يجده أمامه » .

وقال آخر: ^(١) « واضح أن العقل يقدر القوة اللازمة لإدراك المقاطع ، فإذا زاد المتكلم أو نقص ، أو غيّر في مقطع عن مألوف هيئته ، تعثرت به أذن السامع ، وشنق عليها ذلك ، كمن يسير في سهل مستو على غير انتباه ، فإن أقل خلل في الطريق من ارتفاع أو انخفاض ، أو اعتراض حجر - بخلاف ما هو مقرر في ذهنه - يوجب عثاره وتأذيه » .

وقال ثالث ^(٢) « دقائق الساعة المتوالية ، حين تبدأ أو تتكرر الدقات يعيها السامع ، ولما كان تكرار الدقات يتبع نظاما معيناً ، فإن السامع يتوقع أن تتكرر الدقات بذلك النظام نفسه في المستقبل ، وقد يكون هذا التوقع أو الانتظار شعوريا ، وقد يحتل شبه الشعور .

دليل ذلك أنه إذا توقفت الساعة عن العمل كان توقفها سببا في لفت نظرك إليها ، والبحث عن أسباب توقفها ، ومعنى ذلك أن حدوث الأشياء بنظام مخالف لما نتوقع يحدث في أنفسنا شيئا من الدهشة والاضطراب ، وهذا هو عينه التعليل النفساني لما يحدث من ارتياح عند الاستماع إلى الموسيقى الصوتية المنسجمة ، أو إلى الشعر الموزون ، وإلى النثر المسجوع ، أو الخاصع لنظام معين في توالى الكلمات ، ومرد العبارات » .

• • •

(١) فلسفة البلاغة ١٤٢ .

(٢) دراسة في علم النفس الأدبي ٨٦ .

والفاصلة إما أن تكون قصيرة كقوله تعالى : ﴿ وَالرَّسَكِ غَرْقًا ۝ ﴾
 فالْعَصِيفُ عَصْفًا ① [المرسلات ١ ، ٢]

أو طويلة ، كقوله تعالى في غزوة بدر :

﴿ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِعِ فَلَاؤِ أَرْبُكُمُ كَثِيرًا أَفْزَلْتُمْ
 وَلَتَنْزَعُنَا فِي الْآخِرِ وَلَئِنْ أَسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدَايَا الصُّدُورِ
 ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَيْتَنَةُ فَإِغَيْنَاهُمْ فَلَا وَفِيلًا كَفَىٰ أَغْنَاهُمْ
 لِيَفْضَحُوا اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلِلَّهِ رُجْعُ الْأُمُورِ ۝ ﴾

[الأففال : ٤٣ ، ٤٤]

أو متوسطة ، كقوله تعالى : ﴿ أَقْرَبَ النَّسَاءُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ ﴾
 وَلَئِنْ زُرْتُمُوهَا يُدْعِمْنَ وَأَوْقِعُوا شُرَكَاءَهُمْ ② [القمر ١ ، ٢]

خروج نظم الآية عن المألوف بسبب الفاصلة :

الفاصلة لها أثر في نسق الكلام ، واعتدال المقاطع ، وتجعل موقعه حسنا
 في النفوس ، وتؤثر فيه تأثيرا لا ينكر ، وتناسب الأطراف ، وتمائل
 الحروف ، مما يريح السامع ، ويجذب انتباهه .

ولهذا الأثر الفعال الذي تركه الفاصلة في النفوس ، قد يعدل نظم
 الكلام في القرآن وتخرج الآية عن المعتاد والمألوف بسببها ، ومن هذا
 التعديل :

١ - زيادة حرف [الألف ، وهاء السكت ، ولعل] لأجل

الفاصلة (١) :

(١) البرهان ج ١/٦١ .

القارعة والحاقة ، وكان للحاقها تأثير عظيم في الفصاحة ، ووقع لطيف على مجرى السمع .

وقد غاب وجه هذا الحسن ، وروعة هذه الهاء ، على بعض العلماء ، فعابوها ، والعيب فيهم :

والنجمُ تستصغرُ الأبصارُ رؤيتهُ
والذنبُ للطرفِ ، لا للنجمِ في الصَّغَرِ

« أنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس بن الرقيات :

إِنَّ الحَوَادِثَ بِالْمَدِينَةِ قَدْ أوجَعَنِي ، وَفَرَعَنَ مَرْوِيَّةُ
فَاتَهَرَهُ أَبُو عمرو ، وقال : مالنا ولهذا الشعر الرِّخو ، إن هذه الهاء لم توجد في شيء من الكلام إلا أَرْخَتْهُ .

فقال له المديني : قاتلك الله ! ، ما أجهلك بكلام العرب ، قال الله عز وجل : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۚ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾ [الحاقة ٢٨ ، ٢٩]

وقال : ﴿ لَرَأَوْتُ كَيْبِيَّةً ۚ وَلَآ أَذْرِمَا حَسَابِيَّةً ﴾ [الحاقة ٢٥ ، ٢٦]
فانكسر أبو عمرو انكساراً شديداً .

وأنشد ابن قيس الرقيات هذا الشعر لعبد الملك بن مروان ، فقال : أحسنت يا قيس ، لولا أنك خُشَّتَ قافيته ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما عدوت قول الله عز وجل في كتابه : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ، هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾ فقال عبد الملك : « أنت في هذا أشعر منك في شعرك »^(١)

(١) الخصائص ج ٢/٢٩٣ ، الزمر ج ٢/٢٣٣ .

وأما زيادة [لعل] فكقوله تعالى : ﴿يُؤَسِّفُ لَهُمَا الصَّدُوقَاتِ﴾

فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيَّاتٍ يَأْكُلُهَا سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُبُلَاتٍ

خَضِرٍ وَأَخْرَجَ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

[يوسف ٤٦]

فقد كرر [لعل] مراعاة لفواصل الآيات ، إذ لو جاء على الأصل لقال : [لعلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ فَيَعْلَمُوا] بحذف [النون] على الجواب .

٢ - تأنيث ما أصله أن يذكر للفاصلة : (١)

هذا معنى يكاد يكون واحدا ، إلا أن التعبير القرآني سلك فيه مسلكا فريدا مراعاة لتحسين المقاطع ، ومحافظة على وجود الفاصلة ، يقول تعالى في وصف المشركين حين فرارهم من الدعوة :

﴿كَانَ لَهُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَفِّعُونَ ﴿١﴾ وَقَدْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ ﴿٢﴾ بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

مِنْهُمْ أَن يُوَفَّىٰ مَصْرَفًا مُّشْتَرَكًا ﴿٣﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٤﴾

كَلَّا إِنَّهُ يَذْكُرُهُ ﴿٥﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿٦﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن

يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْغَفْرِ ﴿٧﴾﴾

[الم نشر ٥٠ - ٥٦]

ويقول في سورة الإنسان : ﴿إِن هَذِهِ يَذْكُرُهُ ﴿١﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ

إِلَٰهَيْنِ سِوَاكَ ﴿٢﴾ وَمَا تَشَاءُ مِنْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

[الإنسان ٢٩ ، ٣٠]

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣﴾﴾

(١) انظر في هذا البرهان جـ ١/٦٥ ، حرة التزيل ٥٠٧ .

فلماذا اختلفت الفاصلة في هاتين السورتين ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ، فمن شاء اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ وقوله : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ مع أن معناهما واحد ؟

ولماذا كانت [الهاء] في [ذَكَّرَهُ] ، وهي مذكر ، وتعود على مؤنث ،

وهي [تَذْكِرَةٌ] ؟

« اختلفت الفواصل في هذين الموضعين للملاءمة للفواصل في كل من السورتين ، فلما كانت الآيات في سورة المدثر فواصلها [هاء] كما في [مُسْتَنْفَرَةٌ ، قَسُورَةٌ ، مُنْشَرَّةٌ ، تَذْكِرَةٌ ، ذَكَّرَهُ] ، عادت [الهاء] في [ذَكَّرَهُ] وهو ضمير مذكر إلى مؤنث - وهي التذكرة - إذ هو بمعناها فكلاهما مصدر ، [تقول : ذَكَّرْتُ تذكيراً وتَذْكِرَةً ، مثل ، قدمت تقدماً وتقدمه] ، فكان هذا التعديل في نهاية الكلمة لتتعاادل الفواصل .

وأما ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ ، وإن كان بمعنى ﴿ فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ لكنه عدل إلى قوله : ﴿ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ للتوفيق بين الفواصل في هذه السورة ، إذ كانت مرادفة بياء أو واو ، ومنقطعة بالألف ، فحصل بالمكانين اتفاق المعنيين ، مع ملاءمة الفواصل في الموضعين .

فالتعبير المألوف الذي يجب أن يكون عليه في الآية الأولى ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرٌ ، فمن شاء ذَكَّرَهُ ﴾ ، أي من شاء انتفع فيكون ذاكر له ، وإذا لم ينتفع به فيكون كالناسي له ، وإذا جاء على هذه الصورة عاد الضمير في [ذكَّره] على العائد المذكر [تذكير] على المألوف والمعتاد .

لكن التعبير القرآني آثر أن يؤنث ما أصله أن يذكر ، وأن يبدل [تذكره] بـ [تذكر] ، وهما بمعنى واحد ، تعديلا للمقاطع ، وتناسبا من أجل الفواصل .

كذلك ﴿ فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ هي بمعنى [فن شاء ذكره] وكانت في مكان بفاصلة ، وفي آخر بفاصلة ، تبعا للفاصلة الموجودة في كلتا السورتين ، ومراعاة للتناسب في كلا الموضعين .

٣ - الجمع بين المحرورات : ^(١)

وذلك كقوله تعالى خطابا للمشركين :

﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ فِي تَارَةٍ أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ لَا تُجِدُوا لَكُمْ عِلِينَا بِرَبِّكُمْ ﴾

[الإسراء ٦٩]

فقد توالى المحرورات بالأحرف الثلاثة وهي : اللام في [لكم] ، والباء في [به] ، وعلى في [علينا] ، وكان الأحسن الفصل بينها ، لكن التعبير القرآني فضل ترك الفصل بين تلك الروابط ، لأن فواصل السورة كلها منصوبة منونة ، فلم يكن بد من تأخير كلمة [نبيعا] لتكون هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها وما بعدها حتى تتناسق السورة كلها على صورة واحدة ، وإيقاع واحد .

٤ - حذف همزة أو حرف : ^(٢)

أما حذف الهمزة ، فكقوله تعالى :

(١) البرهان ج ١ / ٦٢ .

(٢) البرهان ج ١ / ٦٢ .

﴿وَإِذَا نُنَادِيكُمْ بِهَا نَبِيًّا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا
أَتَى الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مِمَّا وَاعَدُوا أَحْسَنُ يَذِيكَا ۖ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ
مِنْ قُرْآنٍ مِمَّا أَحْسَنُ أَنْتُمْ وَرِثَا ۖ﴾ [مرم ٧٣ ، ٧٤]

فقد قرئت (رِثَا) على خمسة أوجه :

(أ) رِثَا - وهو المنظر والهيئة ، فَعَلَ بمعنى مفعول من
(رَأَيْت) .

(ب) رِثَا - على القلب ، كقولهم [راء] في [رأى] .

(ج) رِثَا - على قلب الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء .

(د) رِثَا - من الرى - وهو النعمة ، من قولهم : [رِثَانٌ من
النعم] .

(هـ) رِثَا - على حذف الهمزة رأساً^(١) .

فهذه القراءات الثلاث الأخيرة ، قرئت على هذا الوضع
لتتوافق المقاطع ، وتتناسب الفواصل .

كما حذف الحرف الأخير من [يَسْبِرُ] في قوله تعالى

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝﴾
كُلٌّ فِي ذَلِكَ فَسَمْلٌ لِئِي حَجَرٍ ۝﴾

[الفجر ١-٥]

فقد حذفت [الياء] من [يسرى] ، وهى أصلية لرعاية الفاصلة .

وحكى عن الأخفش أن المورِّج السُّدُوسَى^(٢) سأله عن حذف الياء

(١) الكشف ج ٢/٧٥ .

(٢) اليرمان ج ٣/١٠٧ .

من [يسر] ، فقال : لا أجيبك حتى تنام على بابى ليلة ، ففعل ، فقال له : « إن عادة العرب إذا عدلت بالشئ عن معناه نقصت حروفه ، والليل لما كان لا يسرى ، وإنما يسرى فيه نقص منه حرف ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَتْ أُمُّكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم ٢٨] ، والأصل : ﴿ بَغِيَّةٌ ﴾ فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف » .

كما حذفت ياء المتكلم من [يهدين ، ويسقين ، يشفين ، يحين] من قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنَّهُمْ كَابَأَوْكُ ۖ الْأَعْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِلْآرِبَةِ الْعَالِينَ ۖ الَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا امْرَأَتُكَ هُوَ يَسْقِينِ ۖ وَالَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ [الشعراء ٧٥ - ٨١]

٥ - تأخير ما أصله أن يقدم :

وذلك كقوله تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴾

[طه ٦٧ ، ٦٨]

فَلَمَّا لَا تَخِفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ ﴿

وأصل الكلام : فأوجس موسى فى نفسه خيفة ، فقدم المفعول على الفاعل ، وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول ، وبحرف الجر وبحروجه ، قصداً لتحسين النظم ، ورعاية الفاصلة .

وقد أنكر ابن الأثير^(١) رأى الزمخشري^(٢) من أن تقديم المفعول يفيد الاختصاص فى مثل قوله تعالى فى وصف أصحاب الجحيم :

(١) للتل السائر ج ٢١٩/١ .

(٢) الكشف ج ١٥٣/٣ .

﴿ خَذُوهُ قَوْلُهُ ﴾ ﴿ تَرْجِعْهُ صَلَوةً ﴾ ﴿ تَرْفَعُ سِلْكَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

[الحاقة ٣٠، ٣١]

﴿ ذَرَأًا فَاسْلُكُوهُ ﴾

فقال : تقديم المفعول « الجحيم » على الفعل « صَلَّوْهُ » لم يكن للاختصاص ، وإنما للفضيلة السجعية ولا مراة في أن هذا النظم على هذه الصورة أحسن مما لو قيل : خذوه ، فغلوه ، ثم صَلَّوْهُ الجحيم . ثم يفند زعم الزمخشري ، فيقول : « فإن قيل : إنما قدمت [الجحيم] للاختصاص ، لأنها نار عظيمة ، ولو أخرت لجاز وقوع الفعل على غيرها ، كما يقال : ضربت زيدا ، وزيدا ضربت .

فالجواب : أن الدرك الأسفل أعظم من الجحيم ، فكان ينبغي أن يُخص بالذكر دون الجحيم ، على ما ذهب إليه ، لأنه أعظم . ثم يقسو عليه في العبارة ، ويشند في التعنيف ، فيقول :

وهذا لا يذهب إليه إلا من هو بنجوة عن رموز الفصاحة والبلاغة . وهكذا يقال في ﴿ سِلْكَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَأًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ فإنه لم يقدم (السلسلة) على (السِّلْكَ) للاختصاص ، وإنما قدمت لمكان نظم الكلام ، ولا شك أن هذا أحسن من أن لو قيل : ثم اسلكوه في سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَأًا .

٦ - أفراد ما أصله أن يجمع :

وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ ﴾ ﴿ إِنَّا لِلنَّافِثِينَ فِي جَنَّتِ وَسَهْرٍ ﴾ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُنْقَدِرٍ ﴾

[القمر ٥٢ - ٥٥]

والأصل [الأنهار] وإنما وحده لأنه رأس آية ، فقابل بالتوحيد رؤوس الآيات - قال هذا الفراء .

وكقوله تعالى يعاتب المشركين لاتباعهم الشيطان ﴿ أَفَتَحِبُّونَهُمْ ذُرِّيَّتَهُ أَوِ لِبَاسِهِمْ دُفِينًا ﴾ وفي قوله ﴿ عَدُوٌّ لِلظَّالِمِينَ ﴾ بدلًا ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُنْذِرَ الْمُضِلِّينَ عُصْدًا ﴾ [الكهف - ٥٠ - ٥١]

قال ابن سيدة في المحكم ^(١) - أى أعضادا ، وإنما أفرد ليعدل رؤوس الآيات بالافراد .

٧ - جمع ما أصله أن يفرد : ^(٢)

وذلك كقوله تعالى ﴿ وَجَعَلُوا اللَّهَ انْدَادًا لِلْغُلُوبِ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ ﴿ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُعْمِلُوا الصَّالَاتِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴾ [إبراهيم ٣٠ ، ٣١]

فإن المراد - ولا خلة - بدليل الآية الثانية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ [البقرة ٢٥٤]

فجمعت في الآية الأولى لأجل مناسبة رؤوس الآيات .

(١) المحكم ج ١ / ٢٤١ .

(٢) الهمان ج ١ / ٦٣ ، ٦٤ .

٨ - تثنية ما أصله أن يفرد : (١)

وذلك كقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فَإِنِّي أَعْلَمُ لَبَّائِكُمُ كَذِبًا ۖ ذَٰلَآ أَفْئَانٍ ۖ فَإِنِّي أَعْلَمُ لَبَّائِكُمُ كَذِبًا ۖ ﴾ [الرحمن ٤٦ - ٤٩]

قال الفراء : المراد بـ [الجنتان] في الآية تلك ، جنة ^(٢) واحدة ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّا لَجَنَّةٌ ۖ هِيَ لَأُولَىٰ ۖ ﴾ [النازعات ٤١]

فتنى لأجل الفاصلة ، والقوافي تحتل من الزيادة والنقصان مالا يحتمله بقية الكلام .

ونظير ذلك قوله تعالى في قصة ثمود : ﴿ إِذْ أُنْبِثَتْ أَشْقَاهَا ۖ ﴾ [الشمس ١٢] فلإنها رجلان : قُدار وآخر معه ، ولم يقل أشقيها للفاصلة . ثم إن الفراء قال ^(٣) : « وهذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة ، وجمعها واستشهد بقول زهير :

دِيَارٌ لَهَا بِالرُّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِيعٌ وَشُمٌ فِي نَوَاشِيرٍ مِعْصَمٌ ^(٤)
[الرقتان] مكانان ، والمراد مكان واحد ، وثنى على عادة العرب في ذلك » .

(١) نفسه ٦٤ .

(٢) الإقنان تحقيق محمد أبو الفضل ج ٢/٢٩٩ .

(٣) القرطبي ج ٢/١٤٩ .

(٤) الرقتان : مكانان إحداهما قرب المدينة ، والأخرى قرب البصرة ، الوشم : أن يقب ظاهر الذراع بإبرة ثم يحمى بالكحل ليخضر ، فقد شبه آثار الديار بالوشم الذي أعيد وكرر ، النواشر : حروق ظاهر الذراع - وقيل : الظاهر والباطن (شرح القصائد السبع للأبي ٢٣٨) - لكن الفراء يقول : إنها واحدة ثم ثبت على عادة العرب في ذلك .

وقول الشريف المرتضى :

فَقُولاً لِأَهْلِ الْمَكَّةِ الْمَكِّيِّينَ تَحَاشَدُوا وَسِيرُوا إِلَى آطَامِ يَتْرَبٍ وَالْحُلِّ (١)
ف [المكان] مكة والمدينة - على التغليب ، أو المراد مكة فقط ،
وثبت على عادة العرب في ذلك .

ثم إن الشاعر يشير بذلك اللفظ إلى نواحيها ، أو للإشعار بأن لها
وجهين ، أنك إذا وصلتها ونظرت إليها يمينا وشمالا ، رأيت في كلتا
الناحيتين ما يملأ عينك قوة ، وصدرك مسرة .

فقد ثبت [جنتان] وأفردت [أشقاها] لأجل الفاصلة ، رعاية
لتي قبلها ، والتي بعدها ، إذ هي على هذا الوزن ، والقوافي تحتل في
الزيادة والنقصان مالا يحتمله بقية الكلام .

لكن رأى الفراء هذا يثير ثائرة ابن قتيبة ، فيقول مشددا حملته
عليه : (٢)

« وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله ، ونحن نعوذ بالله من أن
نتعسف هذا التعسف ، أو نجيز على الله الزيادة والنقصان في الكلام لرأس
آية ، وإنما يجوز في رؤوس الآي أن تزيد [هاء] للسكت ، كقوله :
﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴾ ، أو [ألها] كقوله : ﴿ وَنُظُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونَا ﴾ ، أو نحذف همزة من الحرف كقوله : ﴿ أَأَنَا وَرِيَاءُ ﴾ ، أو

(١) أراد بـ [المكئين] مكة والمدينة ، فطلب (أمل المرتضى ج ١٤٨/٢) ، لكن الفراء يرى أنها مكة
واحدة ثم ثبت على عادة العرب .

(٢) القرملي ج ١٥٠/٢ ، الإقحان ج ١٠٠/٢ .

[ياء] كقوله : ﴿ إِذَا يَسَّرَ ﴾ لنستوي رؤوس الآى على مذهب العرب فى الكلام ، لأن هذا لا يزيل معنى عن وجهته ، ولا يزيد ولا ينقص . فأما أن يكون وعد جتين فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الآى ، فعاذ الله ، وكيف يكون هذا ، وهو تبارك بصفه الاثنين ، فقال تعالى : ﴿ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴾ ، ثم قال : [فيهما] .

ولو أن قائلا قال فى خزنة النار : إنهم عشرون ، وإنما جعلهم تسعة عشر لرأس الآية ، كما قال الشاعر :

• نحن بنو أمّ البَين الأربعة •

وإنما هم خمسة ، فجعلهم للثمانية أربعة ، ما كان هذا القول إلا كقول الفراء .

٩ - اختلاف الترتيب :

يحكى تعالى قصص الأولين للعبرة والعظة ، فيقول :

﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ﴾ ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾
أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ ﴿ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابُ ﴾

[ص ١٢ - ١٤]

ويقول : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ ﴿ وَفِرْعَوْنُ وَاعْتَدِ وَفِرْعَوْنُ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَمُودُ ﴾ ﴿ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ﴾

[ق ١٢ - ١٤]

فما السبب فى اختلاف الترتيب فى هاتين الآيتين ؟ ولماذا ختمت الآية الأولى فى سورة ص ﴿ فَحَقَّ عِقَابُ ﴾ ، والثانية فى سورة ق ب ﴿ فَحَقَّ وَعِيدُ ﴾ ، والمعنى فى السورتين يكاد يكون واحدا ؟ .

السبب في ذلك : أن سورة (ق) مبنية فواصلها على أن يُردَف آخر حرف منها بالياء أو بالواو ، وعلى ذلك جاءت جميع آياتها [ثمود ، لوط ، وعيد] .

وسورة (ص) بنيت فواصلها على أن تُردَف أواخرها بالألف ، ولذلك كانت فواصل هذه السورة كلها من الآية الثانية إلى الآية السادسة والمستين ، أواخرها تردف بالألف ، مثل [شقاق ، مناص ، عجاب] ، فجاءت هذه الآيات بين هذه الفواصل ، على الفاصلة ذاتها [ذو الأوتاد ، الأحزاب ، عقاب] -- ولهذا اختلفت الآيات في فواصلها في سورتي [ص ، ق] ، فكل فاصلة كانت متفقة مع فاصلة سورتها .

وأما اختلاف الترتيب فواضح ، ففي آيات ^(١) (ص) ذكر ستة أقوام ، وفي آيات (ق) ذكرت ثمانية ، فهم ستة مكررة في كلتا الآيتين ، ولم يقع أحد منهم في ترتيب الآخر سوى « قوم نوح » ، فقد كان في صدر الآيتين .

والسبب في اختلاف هذا الترتيب هو الحفاظ الكامل على فاصلة كل آية مع فواصل سورتها ، ولم يعمل بقانون الترتيب في الآيات مراعاة لفواصل كل سورة .

ويقول تعالى حكاية عن سحرة فرعون : **هُوَ الَّذِي أَنشَأَ سَجْدِينَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ لَهُمَا امْكُمَا رِبًّا لِّكَامِيْنِ ﴿١٢٣﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٤﴾** [الأعراف ١٢٠ - ١٢٢]

(١) في سورة (ص) قوم نوح : وعاد ، وفرعون ذو الأوتاد ، وئود ، وقوم لوط ، وأصحاب الأيكة . وفي سورة (ق) قوم نوح ، وأصحاب الرس ، وئود ، وعاد ، وفرعون ، وإخوان لوط ، وأصحاب الأيكة ، وقوم تبع .

وفي مكان آخر يقول : ﴿قَالُوا لِي التَّحَرُّمُ سَجْدِينَ﴾ ﴿قَالُوا لَنَا

رَبِّنَا الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ [الشعراء ٤٦ - ٤٨]

وفي مكان ثالث : ﴿قُلْنَا لَا تَحْفَازْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى... حَيْثُ أَنْتَ﴾

﴿قَالُوا لِي التَّحَرُّمُ سَجْدًا قَالُوا لَنَا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه ٦٨ - ٧٠]

فلماذا اختلفت الفواصل في الآيات الكرمة فجاء في موضع ﴿رب هارون وموسى﴾ وفي آخر ﴿رب موسى وهارون﴾ ؟

السبب في ذلك أن الفواصل في سورة (الأعراف) بنيت على [الياء والنون] أو [الواو والنون] ، وكذلك سورة (الشعراء) ، ولهذا قدم [موسى] فيها حتى تكون الفاصلة [هارون] بالواو والنون كآيات قبلها ، فيتم التماسق بين الفواصل ، ويتحد الإيقاع .

أما في سورة (طه) فالفاصلة بنيت على الألف في هذه الآيات ، ولهذا قدم [هارون] ، وآخر [موسى] حتى تتسق الفواصل ، وتتجانس أواخر الآيات .

ولما كان القصد حكاية المعنى في سورة (طه) لا أداء اللفظ على جهته - كما في سورتي الأعراف والشعراء - حذف منها [رب العالمين] استغناء عنها بما دل عليها من قبل .

وقد نقل صاحب الإتيان^(١) أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي ألف كتابا سماه [إحكام الراي في أحكام الآي] ، وقال فيه :

(١) الإتيان ج ٢/ ٩٩ ، ١٠٠ ، المعترك ج ١/ ٢٢ ، ٣٧ .

« اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول ، وقد تتبع الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة ، فعثرت منها على ما نيف عن الأربعين حكما » .

وقد أوجزها السيوطي في صفحتين ، ثم ختمها بقول ابن الصائغ :
« قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة ، فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر - لا تنقضي عجائبه » .

الفاصلة ليست مجرد توافق ألفاظ :

من الباحثين من ينظر إلى الفاصلة - أو السجع - في الكلام عامة على أنه مناسبة لفظية مرغوبة ، ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ من الهر ، وترشده إلى تلوين الصورة ، وإجادة الوقف ، وتزيد من روعة التلاوة ، بما تخلع عليها من إيقاع محبب ، وتمد القراء بألوان من التنغم المؤثر والتطريب الأخاذ .

وهذا إن صدق في سجع الكتاب ، فلا يصدق إطلاقا على الفاصلة في القرآن الكريم فعلينا ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ ، فإن هذه الصورة اللفظية الحسية مع جلالها لا يصح أن تصرفنا ، ولا تحجب عن ذهننا ما استتر فيها من بدائع الأسرار ، ودقائق الأغراض .

فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة ترتبط بما قبلها من الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحدارا ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لها ،

وبحيث إذا حذفت لاختل المعنى في الآية ، ولو سبكت عنها القارىء ،
لاستطاع السامع أن يحنثه بها انسياقا مع الطبع ، والنزوق السليم .^(١)
فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان ، بل لها علاقة وثيقة
بما قبلها من نص في الآية ، وقد أبرز ذلك العلماء لدى تعريفهم للفاصلة .
فقال الرماني^(٢) الفواصل ، حروف متشاكلة في المقاطع ، توجب
حسن إفهام المعاني .
وقال الباقلاني^(٣) : الفواصل ، حروف متشاكلة في المقاطع ، يقع بها
إفهام المعاني .

ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو نتلوه أن لهذه الفواصل نغيات
نفسية ومعنوية ، وإيقاعا يعطى الإنسان روحاً ، ويحس عندها بمتعة فنية
مؤثرة ، تثبت في الفؤاد الطمأنينة والارتياح .
ولعل الفاصلة مأخوذة من قوله الله تعالى :

﴿ كَتَبَ فَضِلَتَ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت ٣]

وبها يتم المعنى ، ويزداد وضوحا وجلاء ، ومكانها من الآية مكان
القافية من البيت .

(١) البديع في غرر أساليب القرآن ١٤٣ .

(٢) النكت في إعجاز القرآن ٨٩ .

(٣) إعجاز القرآن ٢٧٠ .

علاقة الفاصلة بما قبلها :

للفاصلة علاقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني في الآية ، وقد يشير سياق الآية إلى فاصلتها إشارة لفظية جلية ، وقد يظهر ذلك بعد بحث وتأمل .

وعلاقة الفاصلة بما قبلها تنحصر في أربعة أشياء ، وهى ما سماه البلاغيون : بالتمكين ، والتوشيح ، والتصدير ، والايغال .

فالتمكن^(١) : هو أن يمهّد للفاصلة قبلها تمكيناً تأتى به ممكنة في مكانها ، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في مواضعها ، غير نافرة ولا قلقة ، متعلّقا معناها بمعنى الكلام كله تعلّقا تاما ، بحيث لو طرحت الفاصلة جانباً لاختل المعنى ، واضطرب الفهم .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في غزوة الأحزاب : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِظِيمِهِمْ لَا يَكُونُوا خَيْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾

[الأحزاب ٢٥]

فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ ﴾ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت هى سبب رجوعهم ، ولم يبلغوا ما أرادوا ، وأن ذلك أمر اتفاقي ، فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ، فقال : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ ، ليُعَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ ، ويزيدهم إيماناً ويقينا على أنه

(١) البرهان ٩٥/١ .

الغالب الممتنع ، وأن حربه كذلك ، وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقا ، بل هي من إرساله - سبحانه - على أعدائه كعادته ، وأنه ينوي النصر للمؤمنين ، ليزيدهم إيمانا ، وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر ، وتارة بالريح كيوم الأحزاب ، وتارة بالعرب كبنى النضير ، وتعريفهم أن الكثرة لا تغني شيئا ، وأن النصر من عنده كيوم حنين .

ومن التمكن في الفاصلة أيضا قوله تعالى : ﴿ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا لَأْتِيَنَّكَ أَمْرٌ كَالَّذِي نَزَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ وَمَنْ أَتَمَّ نَزْلُ الْقُرْآنِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ وَالْكَافِرُ الْمُنْجَى ﴾ [هود ٨٧]

فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيدا تاما للذكر الحليم والرشد ، لأن الحلم هو العقل الذي يصعب به التكليف في العبادات ، والرشد حسن التصرف في الأموال ، فكان آخر الآية مناسبة لأولها مناسبة معنوية .

الثاني التصدير : وهو أن يتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية ، أو في أثنائها ، أو في آخرها ، كقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران ٨]

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخِرُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلاً ﴾ [الأنعام ٦١]

﴿ قَالَ لَهُ ثَوْنٌ وَيْلَكَ لَا تَنْفَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذَلِكَ يَفْضَحُكُمْ يَدْرِكُ الْخَافِ بِمَا تَفْرَوْنَ ﴾ [طه ٦١]

﴿لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ أَنْتُمْ عَلَى الْقُرْآنِ أَعْيُنٌ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

[التوبة ١٠٨]

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتْلَوْهُرُؤُوفًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ﴾

فقد سمي ذلك البلاغيون المتقدمون [رد الأعجاز على الصلور] .

الثالث : التوشيح ، وهو أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها ، كقوله تعالى :

﴿وَأَيُّ لَيْلٍ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلِمُونَ﴾ [يس ٣٧]

فإن من كان حافظا لهذه السورة ، متيقظا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة ، هداة صدر هذه الآية : ﴿وَأَيُّ لَيْلٍ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ علم أن الفاصلة (مظلمون) ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ، وظل في الظلمات مادامت تلك الحال .^(١)

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْمَةَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران ٣٣]

فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة ، إذ المذكورون نوع من جنس العالمين .

ومن التوشيح قوله تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الأنعام ١٣ ، ١٤]

(١) البرهان ج ١/ ٩٧ ، بليغ القرآن ٩٢ .

وسمى ذلك النوع ابن وكيع [المطمع] ، حيث إن صدره مطمع في صجره .

والفارق بين التصدير والتوشيح ، هو أن دلالة التصدير لفظية ، ودلالة التوشيح معنوية ، أما المحكمين ، ففي الآية تمهيد له ، فتأتى الفاصلة متممة لمعنى الآية .

وقد تأتى الفاصلة على غير تمهيد سابق ففضيد زيادة في معنى الآية - وهذا هو الإيغال .

الرابع : الإيغال ، أن ترد الآية بمعنى تام وتأتى الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى كقوله تعالى للرسول عليه السلام : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْأَصْمَ الدَّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴾ [البقره ٨٠]

فإن المعنى قد تم عند قوله : ﴿ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ ﴾ ، ثم أراد أن يعلمنا تمام الكلام بالفاصلة ، فقال : ﴿ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴾ .

وكلمة [مُدِيرِينَ] لا يستغنى عنها ، ولا يغنى عنها [وَلُوا] ، لأن التولى قد يكون بجانب دون جانب ، بدليل قوله تعالى : ﴿ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ [الاسراء ٨٣] ، ولا شك أن الله سبحانه لما أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعون ، أراد تميم المعنى بذكر توليهم في حال الخطاب ، لينبئ عنهم الفهم الذى يحصل من الإشارة ، فإن الأصم يفهم بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة .

ثم إن التولى قد يكون بجانب مع لحاظه بالجانب الآخر ، فيحصل له إدراك بعض الإشارة ، فجعل الفاصلة [مدبرين] ليعلم أن التولى كان

بجميع الجوانب ، بحيث صار ما كان مستقبلاً مستديراً ، فاحتجب
المخاطب عن المخاطب ، أو صار من ورائه فخفيت عن عينه الإشارة ،
كما صم أذنه عن العبارة ، فحصلت المبالغة من عدم الإسماع
بالكلية ^(١) .

ومن لطيف ما يروى في كتب الأدب في تأثير هذا الإيغال في نفس
السامع ، ما روى أن ابن رشيقي - وقد قصر « الإيغال » على الشعر -
مثل له بقول مسلم بن الوليد في وصف تأثير الخمر في شاربها :
إِذَا مَا بَعَلْتُ مَنَا ذُؤَابَةَ شَارِبٍ تَمَشَّتْ بِهِ مَشَى الْمَقِيدِ فِي الْوَحْلِ
فكلمة « مشى المقيد » تم به المعنى ، ولكنه أوغل فيه بقوله : « في
الوحل » توكيدا له .

وكان هارون الرشيد يكثر التعجب منه ، ويقول : قاتله الله ! ما كفاه
أن يجعله مقيدا ، حتى جعله في الوحل ؟ ^(٢) .

أرباط الفاصلة بالنص القرآني :

الفاصلة في الآية القرآنية تكون مكان القافية في الشعر ، تُكمل معناها ،
وَيَتِمُّ بِهَا النِّعَمُ ، وَيَتَسَقُّ الْوِزْنَ ، ونحن نراها أكثر ما تنتهي تكون بالميم
والنون وحروف المد ، وقد مال التعبير القرآني إلى ما ألفه العرب واعتادوه ،
يقول سيبويه : « إن العرب إذا ترنموا يلحِقون الألف والياء والنون ، لأنهم
أرادوا مدَّ الصوت ، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا » ^(٣) .

(١) البرهان ج ١/٩٧ ، بدیع القرآن ٩٢ .

(٢) أطوار الثقافة والفكر ج ٢/١٩٨ .

(٣) الكتاب ج ٢/٢٩٨ .

روى عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أنه قال : أُملى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ مِنْ طِينٍ ﴾ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا فِي فَرَادَيْكَيْنِ ﴾ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ الْفَلَاقَةَ فَخَلَقْنَا الْعِلْمَةَ مُمِضَّةً خَلَقْنَا النُّصْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْوِطْأَ إِوْكًَا ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾

[المؤمنون ١٢ - ١٤]

فقال معاذ بن جبل : ﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فقال له معاذ : مم ضحكك يا رسول الله ؟ قال : بها خمنت .^(١١)

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس، قال: قال عمر: وافقتُ ربي - أو وافقتُ ربي - في أربع، لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.. الآية﴾ قلت أنا: «فتبارك الله أحسن الخالقين»، ففزلت: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾.

وليس هذا بغريب ، فقد كان معروفا عند العرب ، وذوي الفطنة في

(۱) الإیمان جو ۱۰۱/۲ .

الشعر ، وأصحاب الفطر السليمة في فهم القوافي في النظم : أن أول البيت إذا دل على معنى ما عرفت منه قافيته .

وقد بحث هذا الموضوع قدامة بن جعفر ، ففي فصل من كتابه يقول فيه : [اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت] ^(١) فأول البيت إذا دل على معنى عُلِّمت منه قافيته .

ومما وقع من هذا المعنى : « ما حكى عن عمر بن أبي ربيعة المخزومي أنه أنشد عبد الله بن عباس - رضى الله عنها -

• تَنشِطُ غَدًا دَارُ جِيرَانِنَا •

فقال عبد الله : • وَلَلدَّارُ بَعْدَ غَدٍ أَعَدَّ •

فقال عمر : هكذا والله قلت .

ومن هذا قصة عدى بين الرِّقَاعِ العاملى حين أنشد الوليد بن عبد الملك بحضرة جرير والفرزدق قصيدته التى مطلعها :
عَرَفَ الدِّيَارَ تَوْهْمًا فَاعْتَادَهَا مِنْ بَعْدِ مَا شَمِلَ الْبَلَى أَبْلَادَهَا
حتى انتهى إلى قوله فى وصف الظبي :

• تَرْجَى أَعْنَ كَانَ لِبَرَةٍ رَوْقَه •

ثم شغل الوليد عن الاستماع ، فقطع عدى الإنشاد ، فقال الفرزدق لجرير : ما تراه يقول ؟ فقال جرير : أراه يستلب منها مثلاً ، فقال الفرزدق : يالكَم إنه سيقول :

• قَلَمُ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَا •

فلما عاد الوليد إلى الاستماع ، وعاد عدى إلى الإنشاد ، قال :

(١) نقد الشعر ١٦٦ .

* قلم أصاب من اللواة مدادها^(١) *

فقال جرير للفرزدق : أكان قلبك مخبوءاً في صدره ؟

فقال الفرزدق : والله لما سمعتُ صدر بيته رحمته ، فلما أنشد عجزه :
انقلبَت الرحمةُ حسداً^(٢) .

فالعرى كان يحس بالإحكام في نظام القافية ، أو بالخلل فيها - وهي تشبه الفاصلة في النثر - إحساساً فطرياً ، ويتلوه جيلةً وطبعاً ، وعماؤه في الحكم سلفيته وذوقه ، فهما اللذان يهديانه إلى الجيد من القول .

وأى حكم كانوا يحكمونه على قصيدةٍ ما ، كان لا يصدر عن تعليل ، أو تفسير ، ولا يستند على قواعدٍ مقررة ، وليس لها من دعامة إلا الذوق العرى المحض .

ولقد بلغ من إرهاف السمع ، وحدة الملاحظة الصوتية ، أنهم لاحظوا على النابغة اختلاف حركة الروي في القصيدة - مما ساء العلماء بالإقواء -

فقد روى الرواة أن النابغة أنشد قصيدةً ، فلوحظ عليه فيها اختلاف حركة الروي ، ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة بهذا العيب ، حتى دخل يثرب مرة ، فأسمعوه شعره هذا بطريقة الغناء ، وهو :

أَمِنْ آلِ مِثْةٍ رَائِحٌ أَوْ مُخْتَلِدِي عَجَلَانَ ذَا زَايٍ ، وَغَيْرُ مَزُودٍ
زَعَمَ الْبَوَارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَا غَدًا وَبِذَاكَ حَدَّثَنَا الْغَرَابُ الْأَسْوَدُ^(٣)

(١) تزجي : تسوق ، الأغن : ذو الغنة وهو صوت يتردد بين اللهاة والأنف ، وكذلك صوت الطي ، ولما غلب عليه لقب الأغن ، الروق : القرن ، إيرته : رأسه وتكون سوداء .

(٢) تحرير التحرير ٢٣٠ .

(٣) تاريخ النقد الأدبي عند العرب ١٣ من العصر الجاهل إلى القرن الرابع الأستاذ طه إبراهيم .

قَدْ نَمَّ هَذَا النُّوعُ قَائِمٌ عَلَى الْبَصَرِ بِالشَّعْرِ ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى وَقْعِهِ فِي السَّمْعِ ،
وعلى الانسجام والتمائل في القافية ، فالذين نَفَرَتْ أَسْمَاعُهُمْ مِنْ اخْتِلَافِ
حَرَكَةِ الرَّوْيِ فِي الْقَافِيَةِ كَانُوا مَدْفُوعِينَ فِي ذَلِكَ بِسَلِيْقَتِهِمْ .

فَلَا عَجَبُ بَعْدَ هَذَا إِذَا سَمِعْنَا أَنَّ بَعْضَ الْأَعْرَابِ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ :
﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾
وختَمَهَا بِقَوْلِهِ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا هَذَا فَصِيحٌ ؟
فَقِيلَ لَهُ : لَيْسَتْ التَّلَاوَةُ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هِيَ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .
فَقَالَ : يَنْعَرُ بَنَعْرٌ ، عَزْرٌ ، فَحَكَمٌ ، قَطْعٌ ^(١) .

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ جُذَيْمٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى أَعْرَابِي سُورَةَ بَرَاءَةٍ ،
فَقَالَ : كَأَنَّ هَذَا آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : « أَرَى
أَشْيَاءَ تُقْضَى ، وَعَهْدًا تُنْبِئُ » ^(٢) .

* * *

وَسَنَعْرِضُ لَكثيرٍ مِنَ الْفَوَاصِلِ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَنَحَاوُلُ أَنْ نَفْسِرَ عِلَاقَةَ
الْفَاصِلَةِ بِمَا قَبْلَهَا ، وَارْتِبَاطَهَا بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَالْغُرُضِ
الْمَقْصُودِ مِنْهَا .

وَالْبَاحِثُ فِي فَوَاصِلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَجِدُ أَنَّهَا تَكُونُ فِي مَقَامَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ،
فَمِنْهَا مَا يَسَاقُ لِإِقْنَاعِ الْمُشْرِكِينَ بِحَقِيقَةِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ
الْقَصْدُ مِنْهُ تَذَكِيرُهُمْ بِنِعَمِ اللَّهِ ، وَانْفِغَارِهِمْ فِي خِيَرَاتِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِي

(١) البحر المحيط ج ٣ / ٤٨٤ .

(٢) أطوار الثقافة والفكر ج ١٨٣ .

مخاطبة المنافقين من المشركين واليهود ، وم حاجتهم ، وفضح حالهم ، ومنها ما يكون في خلاف هذا وذاك .

وقد تكون تلك الفواصل مختلفة والمتحدث عنه أمر مختلف ، أو تكون الفواصل مختلفة والمتحدث عنه أمر واحد ، أو تكون الفواصل متفقة ، والمتحدث عنه أمر مختلف ، وسنكشف عن هذه الأنواع على التوالى .

اختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف :

فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور :

كانت مسألة الحياة الآخرة من المسائل العقديّة المهمة التى وجّه إليها القرآن أهمية خاصة ، كما كان الاعترافُ بالإله الذى خلق الخلق ، وواهب الحياة والرزق من الأمور التى وجّه إليها انتباه الناس ، وحثهم من خلالها على البحث والتأمّل .

كما كانت الظواهر الطبيعيّة التى ملأتُ العالم من الشمس ، والنجوم ، والبحار ، والأنهار ، والليل والنهار ، والاختلاف الظاهر بين البشر فى الألسنة والألوان ، والتغيرات التى نشاهدها . والتى تنشأ عن نزول المطر من إحياء الأرض بعد هودها ، واخضرارها بعد اغبرارها ، وغير ذلك مما فى الكون من عجائب ، وفى نفس الإنسان من غرائب ، كل ذلك وغيره مما أشار إليه القرآن الكريم ، وخصّه بفواصل لشد أفتدتهم ، وإثارة الانتباه فيهم ، وحملهم على النظر والتدقيق فى تلك العوالم ، ليتوصّلوا من ذلك إلى الإيمان بالخالق جل جلاله وإدراك ألوهيته وربوبيته .

وسنرى من تلك الفواصل ما يُشير إلى هذا ، ويوحى إليه :

١ - تأمل قوله تعالى يوجه أنظار الناس إلى التأمل والبحث في الظواهر الطبيعية التي ملأت الدنيا من حولهم ، ثم إنه تعالى يختم كل مظهر من هذه المظاهر بفاصلة يشعر السامع أنها متممة للمعنى ، مكلفة للغرض ، يقول سبحانه : (١)

﴿ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِمْ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
ثُمَّ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْشِرُوا بَعْضُهَا بِأَلَّهُ تَعَالَى اللَّهُ بَلْ لَكُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٥٩﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَهُ تَعَالَى اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ الْكُلَّ خِلْفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَهُ تَعَالَى اللَّهُ فَبَلِّغْ مَا نَذَرُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ هَدَى كُنُفِي
عُلَمَانَا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَهُ
تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ
وَمِنْ يَزُفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَهُ تَعَالَى اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٣﴾

[المجلد ٥٩ - ٦٤]

فهذه خمس آيات اختتمت بخمس فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة
[أإله مع الله ؟] ، فلماذا اختصت كل فاصلة بموضعها ؟ وهل تقدم على
كل فاصلة ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟

(١) انظر في هذه الآيات في ظلال القرآن ، درة التزيل ٣٣٨ ، من روائع القرآن ٣٣٢ ، الكشف جـ

اختصت كل فاصلة بموضعها ، لأنه تقدم على كل فاصلة ما يمهدها ، حتى جاءت الفاصلة قارة في مكانها ، فقله تعالى :

(أ) ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؟﴾

هذا الاستفهام المقصود منه تبريعُ المشركين ، وتسفيهُ آرائهم السقيمة ، وإلا فن الواضح أنه لا يوجد تلاقٍ في جنس الخيرية بين الأوئان التي يؤمنون بها ، والإله الواحد ، حتى يُتصوّر معنى التفاضل ، والسؤال عن الأفضل منها .

ولما كان خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وإنزالُ الماء من السماء ، لا يتوقع لأحد أن يدّعيه لنفسه ، كان الكلام على سبيل الغيبة ، لكن إنبات الزرع والأشجار كثيرا ما يتسببُ صاحبُ البذر والسقي الزرع لنفسه ، فيقول : أنبتُ الزرع ، لهذا ناسب تغييرُ الأسلوب في الخطاب بالالتفات ، وتبديلُ الكلام من أسلوب الغائب في [خلق وأنزل] إلى أسلوب المتكلم في [فأنبتنا] تأكيداً لمعنى اختصاص هذا الفعل بذاته تعالى ، وإشعاراً بأن ظهور النبات بألوانه الزاهية ، وطعومه المختلفة ، وخصائصه المتنوعة ، إنما هو من فعل الخالق جل جلاله ، ثم رشّح هذا المعنى بقوله : (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) .

فالسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ حقيقة لا يملك أحدٌ إنكارها كذلك الماء النازل من السماء حقيقة مشهورة لا يمكنُ تغافلها فيوجه القرآنُ الأنظار إلى هذه الآثار الحية القائمة ، وهم عنها غافلون ، فمن يملك تلوين زهره واحدة ، وتنسيقها ؟ كل هذا ليثير التطلع والانتباه ، وتحريك التأمل والتفكير .

وجوابُ هذا الاستفهام مخلوفٌ يدلُّ عليه العَقْلُ ، والذي يُتَنظَرُ منه الجوابُ هم المخاطَبُونَ ، وتقف الآيةُ عن الإجابة لإتاحة الفرصة للتفكير والتأمل .

ثم يأتي الأسلوبُ باستفهام آخر متصل بالأسول (أ إله مع الله ؟) ، وجاء بالمبتدأ نكرة بعد الاستفهام المراد منه النفي ، ليعمَّ النفي - أى ، أوجود أى إله مع الله ؟ - والإجابة : أنه لا مفر من الإقرار والإذعان بأنه لا إله إلا الله .

ثم يختم الآية بالفاصلة (بل هم قوم يعدلون) مضرباً عن حديثهم ، ملتفتاً عنهم ، حاكياً حالهم ، فهم يعدلون عن الحق الواضح ، أو يعدلون ، ويسوون آلهتهم بالله في العبادة ، وكلا الأمرين لا يليق .

(ب) وهذه حقيقة كونية أخرى تتعلق بخصائص الأرض :

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ ... ﴾ .

جعل الله الأرض قراراً للحياة ، صالحة للنمو والتكاثر ، ويتمكن الناسُ من القرار عليها ، وذلك يتعلقُ بصلابتها ، وطبيعة الإنبات المودعة فيها ، وضبط ثقلها ، ومدى بُعْدِ الشمس عنها ، وغير ذلك مما يُيسِّرُ العيشَ عليها ، والإقامة فوقها ، ولو تغيَّرَ وضعُها أو شكلُها أدنى تغير فيها لما صارت صالحة للقرار .

وجريانُ الأنهار حقيقة يراها المشركون ، كذلك يرون الجبال ثابتةً مستقرة ، تمنع الأرض من أن تميد بأهلها ، وتلاحظ أن الأنهار الجارية في الآية تقابل الرواسي الثابتة .

وجعل بين البحرين حاجزا : البَحْرُ المالحُ ، والنهر العذب ، وسماها القرآن بَحْرَيْنِ على سبيل التغليب ، من حيث مادتهما المشتركة وهى الماء ، والحاجز الذى بينهما : هو حاجز طبيعى ، يجعل البحر لا يفيضُ على النهر فيفسدُه ، إذ جعل مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر ، وحتى حين يلتقيان لئى سبب فإن الحاجز يظلُ قائما ، لما بين الماء المالح ، والماء العذبُ من فرق فى الكثافة إذ يخفُ ماء النهر ، ويثقلُ ماء البحر ، فيظل مجرى كل منهما متميزا لا يمتزجان ، ولا يبغي أحدهما على الآخر .

وتقف الآية عن الإجابة - كالأية الأولى - انتظارا لإجابة المخاطبين ، وإتاحة الفرصة للفكر والتأمل - ويأتى الأسلوبُ بسؤال آخر متصل بالسؤال الأول ﴿ أ إله مع الله ﴾ ؟ ، والإجابة أنه لا مفر من الإقرار والإذعان لله .

ثم يختم الآية بالفاصلة ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ مضربا عن حديثهم ، ملتفتا عنهم ، حاكيا حالهم ، ولما كانت هذه المسائل المستفهم عنها تحتاج إلى العلم ليكشف عن سرِّ الصنعة كانت الفاصلة : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

(ج) ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾

فى هذه الآية أدلة من نوع آخر فى خاصة أنفسهم - فمن خصائص النفس البشرية أنه فى لحظات الضيق والكرب لا يجد الإنسان ملجأ إلا الله ، وهذه حقيقة كامنة فى الفِطَر ، فالقرآن الكريم يرد المشركين إلى هذه الحقيقة ، ويذكرهم بها ، فعندما تتخاذل كل القوى ، وتهاوى الأسناد ،

وتضييق الحلقة ، في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الحقيقية وهي الله تعالى ، وتنظر إلى السماء في ذلة وضراعة - والسؤال فيه تذكير بهذه الفطرة الإنسانية .

ثم إن الله تعالى يخلفُ بعضكم بعضاً في عمارة هذه الأرض ، تتوارثون سكنائها ، والتصرف فيها جيلاً بعد جيل ، وقتلُ الموت والحياة ، ولو عاش الأولون لضاعت الأرض ، ولأبطأ سير الحياة ، لأن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار .

وأيضاً تقف الآية عن الجواب - كآيات قبلها - لتتطرق به الفطرة السليمة بعد التأمل والتفكير ، ثم يأتي الاستفهام الآخر ﴿ أإله مع الله ؟ ﴾ ، والإجابة أنه لا مفر من الإذعان والإقرار بالله .

ثم يختم الآية بالفاصلة ﴿ قليلاً ما تذكرون ﴾ حاكياً حالتهم التي تصدهم عند ذكر الله ، ولا يجعل الفاصلة ، ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ كالآية السابقة ، لأن هذه الدلائل مركوزة في فطرة الإنسان ، لا تحتاج إلى كشف مجهول ، وإنما تحتاج إلى تذكّر شيء معلوم مُتَلَبَّسٍ بالإنسان ، لذلك قال : ﴿ قليلاً ما تذكرون ﴾ وهو تعبير يراد منه عدم التذكر مطلقاً .

(د) ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ ؟

فهم يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم وتجارتهم ، فمن يهديهم ، ومن يُقَدِّرُهم على الاهتداء بالنجوم ؟ ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟

فهذه مشاهدات لا تنكر ، ولذلك تقف الآية عن الإجابة ، لتتعلق به
 الفطرة السليمة بعد التفكير والتأمل ، ويأتى الاستفهام الآخر ﴿أإله مع
 الله ؟﴾ وأيضا : فلا مفر من الإقرار والإذعان لله ، ثم يختم هذه بفاصلة تنزه
 الله تعالى ، وتفرد به بالعظمة ، فقال : ﴿تعالى الله عما يشركون﴾ .

وهذه الآية فى موضوعها تشبه قوله تعالى :

﴿قُلْ مَنْ يُجِيرُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ تَذَعُّونَهُ وَتَضَرُّعًا وَخُضْعًا لَيْلٍ
 أَجْتَمَعْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ يُكْرَهُونَ﴾ ﴿قُلْ اللَّهُ يُجِيرُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ
 كُلِّ كَرْبٍ أَنْتُمْ آسِرُونَ﴾

[الأنعام ، ٦٣ ، ٦٤]

فلما خُتِمت هذه الآية التى فى معناها بقوله : ﴿ثم أنتم تشركون﴾ ختم
 هذه بقوله : ﴿تعالى الله عما يشركون﴾ ، لأن المذكورون فى هذه الآية
 هم المذكورين فى تلك .

(هـ) ﴿أَمِنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟﴾
 فبدأ الخلق يُسَلَّمون به ، أما الإعادة فهى التى كانوا يجادلون فيها ،
 لكن الإقرار بالبدء فيه اعتراف بالبعث ، إذ الإعادة أهون من البدء ، فيما
 يقرره العقل ، ثم إن الرزق من السماء والأرض ، فلهم منه فى الحياة
 الدنيا ، الضوء ، والحرارة ، والمطر ، وبقية ما يُيسِّرُ لهم الحياة .

وبعد فهذه براهين وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرته على البعث
 والنشور ، يُقرِّرها العقل ، ويعقلها المنطق ، فقدموا براهينكم ، وصدق
 الله العظيم قُلْ : ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ .
 وبهذا بان ووضح أن كلَّ خاتمة آية لائقة بموضعها ، قارة فى مكانها .

٢- وينبه الله تعالى الناس إلى التفكير والتدبير في أمور أنفسهم ،
 وشئون تدخل في اختصاصهم ، وإلى ما يحيط بهم من أمور الطبيعة ،
 وظواهر الكون ، متخذاً من ذلك وسيلة من وسائل التدبر والتذكر ، وتتم
 كل آية بفاصلة ، فتقع أشد ما تكون من التمكن والاطمئنان ، يقول
 تعالى (١) :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا لَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ النَّبِيَّكُمْ وَالْوَلِيَّكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْعَامِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ فِي
 فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

[الروم ٢١-٢٤]

فهذه أربع آيات ختمت بأربع فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة ،
 ﴿ إن في ذلك لآيات ﴾ فلماذا اختصت كل فاصلة بموضعها ؟ وهل تقدم
 على كل فاصلة ما يوجب اختصاصها بما تقدمها دون غيره ؟
 جعل الله تعالى الصلة بين الجنسين - الرجل والمرأة - والمشاعر المختلفة
 بين الطرفين ، وما يكون بينهما من عواطف ومشاعر ، جعل الله هذه الصلة
 سكناً للنفس ، وراحة للجسم والقلب ، واستقراراً للحياة ، واطمئناناً
 للطرفين على السواء .

(١) انظر في هذه الآية ، درة الترتيل ٣٦٩ ، الجواهر في تفسير القرآن ج ١٥٢/١ .

فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية ، تعتمد عليها المرأة في ترك أبويها وإخوتها ، وبقية أهلها ، والرضا بالاتصال برجل غريب عنها ، تسامحه السراء والضراء .

هذه المرأة تُقبل بالانفصال عن أهلها ، وذوى القربة عليها لأجل الاتصال بالغريب ، تكون زوجا له ، ويكون زوجا لها ، يسكن إليها ، وتسكن إليه ، ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى ما يكون بين ذوى القربى .

فالمرأة لا تُقدِّم على الزوج ، وترضى بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل زوجها ، إلا وهى واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة ، وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة .

فقد خلق لكم من جنسكم وشكلكم نساء ، وهذا أدعى إلى الألفة والمحبة ، لوجود المشاكلة ، كما جعلها على حالٍ تُعظمُ المسرةُ بها ، ويطمئن القلب إليها ، وقد خلق كلاً من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر ، ملئياً لحاجته الفطرية .

وفى قوله : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ آيةً أخرى من آيات الزوجين ، تتجلى في رجل اقترن بامرأة ليست من ذوى قراباته ، ولا من بلده أو معارفه ، وقد تكون من قُطر غير قُطره ، ولا يمضى زمنٌ حتى يكون بين الزوجين من أواصر المودة ، ووشائج الرحمة ، ما يجعل كل واحد منهما كالجزء من الآخر ، وقد تنسى المرأة بذلك الازدواج أهلها وأبويها ، وليس ذلك كفراناً لجميع الأهل ، أو قطعاً لرحم الأبوين ، وإنما هو مظهرٌ من مظاهر تقليب الله تعالى للقلوب ، وتصريفه للنفوس ، فبدل ما كان بين

النفسين قبل الزواج من وحشية إلى أنس ، ومن بُعد إلى قرب ، حتى تعمّر الدنيا ، وتتظم الحياة .

فالتفكير في ذلك يؤدي إلى العلم بقادر عليم ، وصانع حكيم ، وواحد قديم ، لا يقدر أحد كقدرته ، ولا يعرفُ حكيمَ حَدًّا لحكمته ، فحننا الله تعالى على التفكر في هذا كله ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

(ب) ﴿ ومن آياته خَلَقَ السموات والأرض واختلافُ السِّتِّكُمْ والوازيكم ﴾ .

فما أحد تظله السماء ، أو ثقله الأرض إلا وهو يعلمُ اختصاصه تعالى بخلق السموات والأرض . وأما اختلاف الألسنة : فالمرادُ أن آله الكلام متقاربة ، وأجناس الأصوات والنغم مختلفة ، حتى إننا نلاحظُ أن كل واحد من الناطقين مختصا بلطيفة من الله في صوته ، وفي جرسِ لسانه ، لا يخفى بها على من عرفه ، إذا سمع كلامه ، والمستمعُ يميزُ بينه وبين من سواه قبل أن يراه ، كما أننا لا نرى اثنين في هذا الزمن الطويل والعَدَدِ الكثير ، يتشابه صوتهما ، ويلتبسُ كلاهما ، فلا نكاد نسمع منطقتين يتفقان في همس واحد ، ولا جَهارة ، ولا جِدَّة ، ولا رخاوة ، ولا فصاحة ، ولألكنة ، ولا نظم ، ولا أسلوب ، وغير ذلك من صفات النطق وأحواله .

وأما اختلاف الألوان : فليس القصدُ الاختلاف في السواد والبياض ، والسمرة والحمرة ، والأدْمَة والصفرة ، ليس المرادُ هذا الاختلاف فقط . وإنما المراد أيضا اختصاصُ كلِّ واحدٍ من الناس بمخلقة ، وانفراد بصورة ، فقدره الله تعالى جعلت كل فرد على لون ونوع من التصوير يتميز

به عن بقية أمثاله ، حتى لا يلتبسَ بواحد من أشكاله ، فلا تكاد تجدُ في
بلدٍ نحوى من لا يُحصَرُ بعدد اثنين يتشابهان تشابهَ كبسٍ ، بل كل
مخصوص بخصوصية في وجهه يُعرَف بها من غيره .

فالتاسُ كلُّهم نموذج واحد من ناحية التكوين : رأسٌ ، وجسم
وأطراف ، ولحم ودم ، وعظام وأعصاب ، وعينان وأذنان ، وفمٌ
ولسان ، وخلايا حية ، وتركيبٌ متشابهٌ في الشكل والمادة ، ولكن أين
التشابهُ في السمات والشببات ؟ ثم أين التشابهُ في الطباع والاستعدادات ؟
إن الفارقَ بين إنسان وإنسان - على هذا التشابه - ليبلغُ أحيانا أبعدَ ما
بين السماء والأرض .

ويروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إني أتعجب
من أمر الشُّطرنج ، فإن رقعة ذراعٌ في ذراع ، ولو لعب الإنسان ألفَ مرة
لم يَتَّقِ مرتان على وجه واحد .

فقال عمر بن الخطاب : هنا ما هو أعجب من ذلك ، وهو أن مقدار
الوجه شبر في شبر ، ثم إن مواضع الأعضاء التي فيه كالحاجبين ، والعينين ،
والأنف ، والفم ، لا يتغيَّرُ ألَبَتَ ، ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق
والغرب يشتهيان في الصورة .

فهذا الحشد الهائل من الأفلاك والنجوم والكواكب ، واختلاف
الأسلسة والألوان من بنى الإنسان ، لا يرى هذه الآيات الكبار إلا الذين
يعلمون ، ولذلك ختمت هذه الآية بهذه الفاصلة ﴿ إن في ذلك لآيات
للعالمين ﴾ .

(ج) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ﴾ .

المعنى فى هذه الآية من باب « لف الخبرين » والمعنى : « ومن آياته منامكم بالليل ، وابتغاءكم من فضله بالنهار » - كما جاء فى الآية قبله :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ﴾

[القصص ٧٣]

أى لتسكنوا فى الليل ، ولتبتغوا من فضله بالنهار .

والنوم عجيبةٌ من فعل الله تعالى ، لا يقدرُ الإنسانُ على اجتلابه إذا امتنع ، ولا على دِفَاعِهِ إذا وَرَدَ ، ثم إنه بالنهار لابدٌ له من تصرفٍ لمعاش ، وطلبٍ قوتٍ وطعام ، به قوامُ الأجسام .

ولما كان [النوم والسعى] سكوناً وحركةً ، ويدركان بالسمع ، كان من المناسب أن تُختم الآية بالفاصلة ﴿ ۞ ﴾ إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون ﴿ ۞ ﴾ - كما أن فى هذه الفاصلة إشارةً إلى ظهور هذا الأمر ، بحيث يكفى فيه مجرد السماع لمن له فهمٌ أو بصيرة ، ولا يحتاجُ إلى مشاهدةٍ ، وإن كان مشاهداً .

(د) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ﴾ . فى هذه الآية تنبيهُ المشركين على إمكانية البعث والنشور بعد الموت ، عن طريق إلفهم هذا العمل المتكرر والمشاهد أمام أعينهم ، فالتغيرات اليومية التى يُشاهدونها ، والتى تُنشأ عن نزول المطر ، فتحيا الأرضُ بعد همودها ، وتُحضرُ بعد اغبارها ، فمن يقدر على ذلك ، فهو قادر على إحياء الموتى من القبور ، لكنهم يغفلون عن

هذا ، لذلك كان من المناسب ختام الآية ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ، فهم لا يعقلون عن هذا الفعل المشاهد المحسوس مثله من البعث والنشور في الآخرة .

وللتشابه في الغرض ، والتناسب في المعنى ختمت بمثل هذه الفاصلة آية العنكبوت في قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذُوا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت ٦٣]

فلما تشابهت المقدمات ، وتناسب التمهيد في كل من الآيتين ، تشابهت الخواتيم ، واتحدت الفواصل .

٣ - ويقرر الله تعالى المشركين بأمر يسلمون بها ، ولا يقدرّون على استبعادها أو إنكارها ، ويجعل ذلك تمهيداً إلى التسليم بأمر البعث ، والاعتراف بمواقف الحساب والحشر ، فيقول : ^(١)

﴿ قُلْ إِنَّا الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٤﴾ قُلْ إِنَّا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٥﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ يَدْعُو مِنكُم مِّثْلُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَجْزَأُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٨﴾

[المؤمنون ٨٤ - ٨٩]

(١) درة التنزيل ٣١٨ ، في ظلال القرآن .

فهذه ثلاث آيات ختمت بثلاث فواصل ، وكلها بعد جملة واحدة
 « سَيَقُولُونَ لِلَّهِ » ، فلماذا اختصت كل فاصلة بموضعها ، وهل تقدم على
 كل فاصلة ما يوجب اختصاصها بما تقدمها دون غيره ؟ .

(أ) ﴿ قُلْ لَّنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

هذه الآية جاءت تعقيباً على إنكارهم البعث في قوله تعالى حكاية
 عنهم : ﴿ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا نَبْعُثُوهَا ﴾

[المؤمنون ٨٢]

وانصلت هذه بها ، فأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسألهم .
 لمن الأرض ومن فيها ؟ فإنهم يقولون أن جميع ذلك لخالقها ، ومع
 إقرارهم بذلك ، فهم ينكرون البعث ، وهذا مما يدل على اضطرابهم في
 العقيدة ، فهم لا ينكرون الله تعالى ، ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة
 أخرى ، يعبدونها لتقربهم إلى الله زُلًى ، فهم مع اعترافهم بذلك لا
 يذكرون هذه الحقيقة ، ويتوجهون بالعبادة لغير الله تعالى ، ولذلك كان من
 المناسب أن تختم الآية بقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أى ، أنكم
 بقولكم هذا تضطربون في عقيدتكم ، وتتناقضون في أمور دينكم .

(ب) ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾

معنى الآية : من الذى به قوام السموات السبع والعرش العظيم ، ولا
 تستغنى عنه ، وهذه الأشياء ، من أكبر ما يرى من خلق الله سبحانه ، فمن
 أقررت له بملك السموات والأرض والعرش ، لماذا لا تجتنبون معصيته ،

ولا تتقون عقوبته ، ولا تخافون رب هذه الطباق السبع ، وتُشركون معه أصناما مهينة ؟ فأنتم أحوجُّ إلى أن تتقوا بطاعته من موجب عقابه ، ولهذا كانت الفاصلة : ﴿ أفلا تتقون ﴾ فكانت لائحة بموضعها ، حالة في مكانها .

(ج) ﴿ قُلْ مَنْ يُبَدِّلُ مَلَكُوتَكُمْ كُنتُمْ وَلَهُ عَاجِرٌ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿

من الذى يُجِيرُ بوقته من يشاء ، فلا يناله أحد ، ولا يملك أحد أن يجير عليه ، ويُتَقَدُّ من يريدُه بسوء من عباده ؟ وهذا أعظمُ مُلْكٍ وأبلغه ، وهم يقرون بذلك ويعترفون به ، فلماذا ينصرفون عن عبادة الله تعالى ، وما لعقولهم تنحرف كالذى مسَّه السحر ؟ ، ولهذا كانت مناسبةً الفاصلة ﴿ فأتى تسحرون ﴾ أى من أين يأتىكم ما يُغلب على عقولكم ؟ فيخيل لكم الباطل لها حقاً ، فكانت الفاصلة بذلك قارة في مكانها .

* * *

٤ - ويقول تعالى مذكرا للمشركين بأمر البعث والنشور : (١)

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذُوا
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ أَيْقُنُوا أَنَّ اللَّهَ قَبْلَ الْحَمْدِ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

[المكبوت ٦٣]

(١) البرهان ج ١ / ٨٩ ، درة التبريل ٣٦٠ .

ويقول أيضا : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ

[لقمان ٢٥]

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

فهاتان آيتان من سورتين مختلفتين لكن موضوعهما واحد ، وقد اتفقتا في أكثر من جملة ، وجاءت الفاصلة في الآية الأولى ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ ، وفي الثانية ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ . فلماذا اختلفت الفاصلتان ، واختصت كل منهما بما اختصت به ؟

المخاطبون - وهم المشركون - والموجه إليهم السؤال ، يقرون بأن الله تعالى هو الذى يحيى الأرض بعد هودها ، ويخصرها بعد اغبارها ، ومن يقدر على ذلك فهو قادر على إحياء الموتى ويبعثهم من قبورهم ، لكنهم لغفلتهم لا يعقلون عن هذا الفعل المشاهد المحسوس ما يماثله تماماً من البعث والنشور ، لذلك كان من المناسب ختام الآية بالفاصلة : ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ .

أما الآية الثانية ، فالكفار يعلمون بأن الله وحده خالق السموات والأرض ، ومع علمهم هذا ، يشركون معه آلهة أخرى ، فكأنهم لا يعلمون ، وذلك أنهم إذا عبدوا الأصنام العبادة التى تحقق لمن خلق السموات والأرض - بإقرارهم - فكأنهم لم يعلموا ما أقروا به ، لذلك كان من المناسب ، أن تختتم الآية بالفاصلة : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

* * *

٥ - ويقول تعالى في هذا المعنى نفسه: ^(١) ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَأَخْبَأْنَا الْإِنبِلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِن رِّزْقٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ﴾ [الجمالية ٣-٥]

فهذه ثلاث آيات من سورة واحدة في موضوع واحد - إذ الكل في
تنبيه المشركين إلى قدرة الله تعالى على البعث والنشور - وقد خُتِمت
بفواصل مختلفة - فما الفائدة في اختصاص كل آية بهذه الفاصلة دون
غيرها ؟

في خلق السموات والأرض آيات ، فلا شيء أعظم في الموجودات
منها ، فانساقُ النجوم فيها ، وتسخيرها على انتظام مما يدل على مدبرها ،
ثم وقوفها مع عظيمها ، وثقل جرمها بغير دعامة من تحتها ، ولا علاقة من
فوقها تدل على قدرة قادر لا يُشبهه قادر ، فمن دقق النظر في ذلك ، وفي
بقية ما فيها من آيات أخر أداه ذلك إلى الإيمان بالله تعالى ، لذلك ناسب
ختام هذه الآية بقوله : ﴿آيات للمؤمنين﴾ .

وخص المؤمنين بالانتفاع بهذه الآيات ، وإن كانت منصوبة لهم
ولغيرهم ، لأن غيرهم لما لم يتفجعوا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات .
﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة﴾ تلك الخلائق التي تدب على
الأرض أنواعا وأجناسا لا يحصيها إلا الله ، فالنسور عمرها مديد ، ولكنها

(١) راجع في هذه الآيات حرة التبريل ٤٣٦ ، في ظلال القرآن .

في مقابل ذلك قليلة الفراخ بالقياس إلى العصافير مثلا - ولنا أن نتصور كيف يكون الأمر لو كان للنسور نسلٌ كالعصافير؟ إنها كانت تقضى على جميع الطيور ، والأسود في عالم الحيوان كاسيرة ، فكيف لو كانت تنسيل كالظباء والشياه؟ إنها ما كانت تبقى على لحم ولا غذاء ، لكن الله تعالى يجعل إنتاجه محدوداً ، بينما يكثر من إنتاج ذوات اللحم كالشياه مثلا - والذبابة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف ، وفي مقابل ذلك لا تعيش إلا مقدار أسبوعين ، فكيف لو عاشت الذبابة الواحدة شهرا ، أو سنة مثلا ؟

فهذه آيات ، من يتدبرها يؤمن بها ، ولذلك جات الفاصلة :
﴿ آيات لقوم يوقنون ﴾ .

﴿ واختلاف الليل والنهار ، وما أنزل الله من السماء من رزق . . .
وتصريف الرياح ﴾ .

والرزق من السماء : قد يقصد منه الماء - كما فهم القدماء - ولكن في الرزق ما هو أوسع من ذلك ، فهذه الأشعة التي تسقط من الشمس على الماء من البحار ، فتبخره ، ثم يتكاثف ، ثم ينزل أمطارا ، تجري منه العيون والأنهار ، فتحي الأرض بعد هودها ، وتخضر الأرض بعد اغبرارها . وتصريف الرياح شمالا أو جنوبا ، ودافئة أو باردة - واختلاف الليل والنهار . . فهذه الظواهر الكونية والتغيرات الحسية من يعقلها ؟ ومن يفهمها ؟ هم الذين يعقلون لهذا جاءت الفاصلة ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ فيعقلون من إحياء الأرض بالمطر ، حتى تكسى بالنبات والشجر ، أنه يحيي العظام وهي رميم ، يحييها الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم .

٦ - وينذر الله تعالى المشركين إذا لم يكونوا في عبادته ، ويحذّرهم من التمرد والخروج على طاعته ، ويُخَوِّفهم أن يَحْصِفَ بهم الأرض كقوم قارون ، أو يرميهم بالحصباء كقوم لوط ، أو يُغْرِقهم في البحر ، ثم لا يجدوا ناصرا لهم ولا مدافعا ، أو مَنْ يَجْرُؤُ على مطالبته بما فعل بهم ، فيقول :^(١)

﴿ أَفَأَمِنْتَ أَنْ يَخْسِفَ بِكَ

جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَوْكَبَ إِلَّا

أَمْثَلًا مِنْهُ أَنْ يُعِيدَكُمْ فَيُدْخِلَكُمُوهَا أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّمَاءِ

فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَوْكَبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَتْبَعُكُمْ ۖ

[الإسراء ٦٨ ، ٦٩]

ويقول بعد ذلك - يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ

لَتَفْتِنَنَّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَجِدُوكَ حَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ

لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْنَا غَيْرَ مُبَالٍ ۖ وَإِذَا لَا تَجِدُكَ ضَعْفَ

الْجَبْوَةِ وَضَعْفَ الْمَتَابِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ

[الإسراء ٧٣ - ٧٥]

ويقول بعد ذلك : ﴿ وَلَكِنْ يَشْنَأُ الْعَذَابُ الْمُنِيبِينَ ۚ وَالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ

ثُمَّ لَا تَجِدُكَ إِلَّا بِوَءٍ عَلَيْنَا وَكَجَلًا ۚ

[الإسراء ٨٦]

(١) انظر في هذه الآيات حرة التتبع ٢٧٥ .

فهذه أربع آيات ، اثنتان متتابعتان ، والثالثة بعدها آيات ، والرابعة متأخرة عن الجميع ، وفواصلها كلها تكادُ تتفقُ في الألفاظ ، فلماذا اختصت خواتم هذه الآي بما اختصت به ؟ ، وهل كان يجوز أن تكون هذه مكان تلك ، وتلك مكان هذه ؟ .

(أ) الآية الأولى وقعت بعد قوله تعالى :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ دَعْوَانَا إِلَّا لِيَاكُمُ فَتْلَانِ فَكَرَّ إِلَى
الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾

[الإسراء ٦٧]

فهى خطابٌ لمن ينجيهم الله من ضَرِّ البحر ، ويُسلِّمهم إلى البرِّ ، فيعرضونَ عن ذكر ما كانوا فيه من المخافة عند الأمن ، ويكفرونَ بما أُثم عليهم من النجاة ، فقال : الذى خفتموه من عذاب الله فى البحر ، لا تأمنونه فى البر ، فالله لا يُعجزه الآن أن يخسف بكم الأرض ، أو يرسل عليكم حاصباً ، ثم لا تجدوا من يقوم مقامكم ويعصمكم مما يريد إنزاله بكم .

وهذا أول ما يطلبه من أشرف على هلكة ليُنقل إلى نجاة ، إذ الوكيل هو الذى يُلجأ إليه فى دفع الضَّرِّ ، وعند وقوع الهلكة ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ثم لا تجدوا لكم وكيلاً﴾ .

(ب) وأما قوله : ﴿أم أمتنم أن يعيدكم فيه تارةً أخرى﴾ بمعنى يفرقكم فى البحر بسبب كفركم ، ثم لا تجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم بمطالبة بدمائكم ، أو إنكار ما أنزلناه بكم .

والعادة أنه إذا لم يُعَنِّ الوكيل في دفع الضر ، وإزاحة الهلكة ، جاء بعده من يتبع ذلك بإنكار أو انتصار ، وهذا أيضا مما لا يجلونه عند إرادة الله تعالى لهم بالسوء ، ولذلك جاءت الفاصلة . ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ .

(ج) وأما قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ .

فقد روى أنهم قالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم : اطردُ عنك سقاطُ الناس ، ومواليهم ، والذين راعَتْهم راحةُ الضأن لأنهم كانوا يلبسون الصوف - إن كنتَ قد أرسلت إلينا لتجلس معنا ، ونسمع منك .

فهم أن يفعل، إذ في ذلك ما يستدعي به إسلامهم ، فنزل هذا الوعيد ، لأن الله أمره بغير ذلك في قوله : ﴿ وَلَا تَقْرُؤُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفُتُوْرِ وَالْعِيشِيِّ مُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الأنعام ٥٥] ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ وقيل : إنَّ المشركين قالوا له : لا تتركك تستلمُ الحجرَ الأسود حتى نلُمُ بآلهتنا ، فقال في نفسه ما على أن أفعل ذلك ، والله يعلم ما في نفسي ، فأتى من استلام الحجر الأسود .

وكاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يركنَ إليهم ويميلَ إلى طلبهم ، لشدة احتياهم في ذلك، وصريح إلحاحهم، ولكنَّ الله عصمه، وثبته على الحق، فلم يركنَ ولا قاربَ الركون - وهو صريح القرآن : ﴿ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ .

ولو ركن إلى قولهم لأذاقه الله ضِعْفَيَّ ما يُعَذِّبُ به غيره في الدنيا والآخرة ، ثم لا يجدُ من يمنعُ عنه ما يريدُ الله تعالى إحلاله به - ولهذا جاءت الفاصلة : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ .

(د) ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ .

وقد تكون هذه الآية مشتركة مع سابقتها في السبب ، والمعنى لو شاء الله تعالى لأنسلك القرآن ، ومحا من القلوب والكتب ذكره ، ثم لا تجد من يتوكلُ لك به ، ويتعهدُ برد شيء إليك ، ولذلك كانت الفاصلة : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ .

وعلى هذا فقد تبين أن كل فاصلة في هذه الآيات واقعة موقعها ، ولا يصلح سواها في مكانها .

• • •

٧ - ويتره الله تعالى نفسه عن أن يُدْرِكَه أحد ، أو يحيطُ بصفات كماله مخلوق ، فيصفُ نفسه بنهاية اللطف والشفافية ، حتى إن الأبصار لا يمكنُ أن تدرِكَه ، بينما هو يحيطُ بكل شيء علما ، فيقول :

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

[الأنعام ١٠٣]

فالإدراك : هو الرؤية على سبيل الإحاطة والشمول بجوانب المرئى ، والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة ، أخصُ من الرؤية المطلقة ، ولا يلزم من نفي الرؤية المكيفية بكيفية خاصة نفي الرؤية المطلقة ، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، ولهذا يصح أن يقال : رأيته وما أدركه بصري ؛ وما

أحاط به من كل جوانبه ، ولا يصح عكسه ، فلا يقال : أدركته وما رأيته .

واللطيف : هو العليم بالغوامض والدقائق من المعاني أو الحقائق المستورة - كالهواء - مثلا - ولذا يقال للحاذق في صناعته : لطيف ، كذلك هو ضيد للكثيف الذي يُدرك بالحاسة .

وهنا يأتي السؤال - لماذا جاءت الفاصلة على هذه الصيغة ؟^(١) لما قدم الله تعالى نقي إدراك الأبصار عطف على ذلك قوله : وهو اللطيف ، وقُدِّم [اللطيف] عند الفاصلة . لأنه - سبحانه - أراد أن يخاطب السامع بما يفهم ، إذ العادة أن كلَّ لطيف لا تُدركه الأبصار . ألا ترى أن حاسة البصر لا تُدرك إلا اللون من كل متلون ، والكون من كل متكون ؟ فالأبصار إنما تُدرك المجسمات والمركبات ، ولهذا لما قال تعالى : ﴿ لا تتركه الأبصار ﴾ قال : « وهو اللطيف » ، ولما قال : ﴿ وهو يدرك الأبصار ﴾ قال ﴿ الخبير » .

ورُجِّع لفظ [الخبير] على لفظ [البصير] - لما في لفظ [الخبير] من الزيادة على لفظ [الإبصار ، والإدراك] إذ ليس كل من أبصر شيئا أو أدركه كان خبيرا به ، حيث إن المبصر للشيء أو المدرك له ، قد يبصره أو يدركه ليخبره ، ولذلك فقد خصص الله (سبحانه) ذاته بصفة الكمال ، إذ هو يُدرك الشيء مع الخبرة به .

ولو جاء الكلام : [لا تبصره الأبصار ، وهو يبصر الأبصار] ، لم تكن لفظتنا [اللطيف والخبير] مناسبتين لما قبلها .

(١) البرهان ج ١/ ٨٠ .

فلهذا كانت هذه الفاصلة متمكنة في مكانها ، حالة في موقعها ، ولو غيرت لاختل المعنى ، وعُمى المراد .

٨ - ويكذب الله تعالى المشركين حينما وصفوا القرآن بالشعر والكيهانة ، فيقول : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ ﴾

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

[الحاقة ٤٠ - ٤٢]

فلإذا عَقِبَ نتي الشعر بالفاصلة ﴿ قليلا ما تؤمنون ﴾ ، وتنى الكيهانة بالفاصلة ﴿ قليلا ما تذكرون ﴾ ؟

السبب في ذلك : ^(١) أن مخالفة القرآن لنظم الشعر واضحة ، لا تُحْطَى على أحد ، فقول من قال إنه شعر : كفر وعناد محض ، فناسب ذلك ختمه بـ ﴿ قليلا ما تؤمنون ﴾ .

وذلك أن من نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الشعر فهو جاحد كافر ، لأنه يعلم أن القرآن الكريم ليس بشعر ، لا في أوزان آياته ، ولا في تشاكل مقاطعه ، إذ منه آية طويلة ، وأخرى إلى جانبها قصيرة ، كآية الذين وما قبلها ^(٢) ، وأما اختلاف المقاطع ، فهو غير خاف عن العرب شاعرها ومفحمها أنه ليس بشعر ، فمن نسبته إلى أنه شاعر ، فهو لقلة إيمانه ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ قليلا ما تؤمنون ﴾ .

وأما من قال : إنه كاهن ، فلأن كلام الكهنة نثر غير نظم ، فمن قال : إنه ككلام الكهان ، فإنه ذاهل عن تذكر ما بُنِيَ عليه كلامهم من

(١) الإحسان ج ١٠٢/٢ ، حرة التبريل ٢٩٥ .

(٢) البقرة آتي ٢٨١ ، ٢٨٢ .

السجع الذي يتبعون به معاني ألفاظهم ، وحقّ اللفظ في البلاغة أن يكون تابعا للمعنى ، وهو ما عليه القرآن - فكل من القرآن وسجع الكهان نثر ، والفرقة بينها تحتاج إلى تدبر وتذكر ، إذا تخالفة بينها واضحة وضوح الشعر والقرآن ، وإنما تحتاج إلى تذكر ما في القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة ، والبدايع والمعاني الأنيقة ، ولذلك حسن ختمه بالفاصلة ﴿ قليلا ما تذكرون ﴾ .

٩ - ويدكرُ الله تعالى المشركين بما في تعاقب الليل والنهار من نعم جليلة ، وفوائد عظيمة حتى يعودوا إلى رشدهم ، وينصرفوا إلى عبادة ربهم ، فلو تتابع الليلُ ما وجدوا وقتا لطلب المعيشة ، والضرب في الأرض ، ولو تتابع النهارُ ما وجدوا وقتا يستريحون فيه من التعب ، فكان من رحمته لعباده ولطفه بهم أن جعل لهم الليل والنهار ، يقول تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ جَعَلْ لَكُمْ إِلَهَ الْيَوْمِ سَرْمَدًا لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ جَعَلْ لَكُمْ إِلَهَ الْيَوْمِ سَرْمَدًا لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾

[القصص ٧١ ، ٧٢]

فهاتان آيتان وكل منهما محتومة بفاصلة ، وتكاد تتفق جميع ألفاظها ، فلماذا تختلف الفاصلتان ؟

في الآية الأولى : لفظ [الليل] وهو ظرفٌ مظلم ، لا ينفذ فيه البصر ، فلو جعل الله تعالى هذا الليلَ سَرْمَدًا ، فيكون الزمنُ ليلا ولا موجودَ سواه ، فاقضت البلاغة ، أن تكون الفاصلة ﴿ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ للمناسبة الكاملة

بين [السباع] - في الفاصلة ، وبين [الليل] قبلها - وهو الظرف المظلم الذى يصلح للاستماع ، ولا يصلح للإبصار .

أما الآية الثانية : ففيها لفظ [النهار] وهو ظرف مضى ، ينفذ فيه البصر ، فلو جعل الله تعالى هذا النهار سرمداً ، فيكون الزمن نهارة ولا موجود سواه ، فاقتضت البلاغة أن تكون الفاصلة « أفلا تبصرون » للمناسبة الكاملة بين [تبصرون] في الفاصلة ، وبين [النهار] قبلها - وهو الظرف المضى الذى يصلح للإبصار ، ولا يصلح للاستماع .^(١)

* * *

١٠ - وقد كان العرب المعاصرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - يشتون في مساكن عاد وثمود ، ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط ، فكان القرآن الكريم يستنكر أن تكون مصارع هذه الأمم يسمعون عنها ، وهى معروضة عليهم ، ولا تتوفاً مثل هذا المصير ، فقال تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُرْهُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْتَعِينُونَ ﴾

وبعد هذا المشهد الذى مغموه ، والمعرض عليهم . وما يرى فيه من آثار البلى والدثور ، والذى يوحى بالرعب والفرع ، يأتى بمشهد آخر في مجال الحياة والإخماء ، فهذه الأرض اليابسة التى لا نبات فيها ، يسوق الله تعالى فيها الماء فإذا بها تُخرج زرعاً مختلفاً ألوانه تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ، فقال تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا عَلَى الْأَرْضِ الْجُبْنَ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا كُلٌّ لِنَرَاهُ أَفْهَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يَبْصُرُونَ ﴾ [السجدة ٢٦ ، ٢٧]

(١) انظر البرهان ج ١/ ٨٢ .

فما السبب في اختلاف الفاصلتين في الآيتين ؟

السبب في ذلك ^(١) : أنه لما قال في صدر الآية الأولى : ﴿ أو لم يهد لهم ﴾ أى بيّن لهم، وكشف أخبار الأمم السابقة ، وكانت الموعظة في هذه الآية سمعية جاءت الفاصلة ﴿ أفلا يسمعون ﴾ لأنه تقدم ذكر الكتاب وفيه أخبار الأمم السابقة ، وأحوال القرون الأولى ، وكلها سمعية - فكانت الفاصلة ، قارّة في مكانها ، مستقرة في موضعها .

ولما قال في صدر الآية الثانية ﴿ أو لم يروا ﴾ وكانت الموعظة مرئية ومشاهدة حيث إنّ سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئية ، كانت الفاصلة ﴿ أفلا يبصرون ﴾ ، فحلت الفاصلة محلها ، واستقرت في مكانها .

* * *

١١ - ويرى الله بعض المشركين حين عدم الانتفاع بما يتلى عليهم من القرآن بالصمم ، ويضيف إلى الصمم فقدان العقل ، يقول تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَٰهَآ أَفَآنتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾

ثم يرميهم مرة أخرى في الآية التالية عند عدم الاهتمام لما يُشاهد ويرى بالعمى ، فيقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَٰهَآ أَفَآنتَ تَبْصُرُ الْصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾

[يونس ٤٢ ، ٤٣]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ؟ وهل يمكن أن توضع إحداهما مكان الأخرى ؟

(١) درة التنزيل ٤٣٦ ، الإفتان ج ١٠١/٢ .

قَرَنَ اللهُ تعالى ذِهابَ العقلِ بذهابِ السمع ، ولم يُقَرِّنْ بذهابِ النَّظَرِ
إلا ذهابَ البصر ، وذلك دليلٌ على أن السمعَ مَقْدَمٌ على البصر - فالصممُ
في الآية مرتبٌ بالعقل ، والعمى مرتبٌ بالبصر . وقد تضمنت الآية
معنيين : معنى مصرَّحٌ به ، ومعنى مشارٌ إليه .

فالمعنى المصرح به : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقدرُ على
أن يهْدَى من عَمَى عن الآيات ، بمعنى أنه صرف قلبه عنها ، فلم ينتفع
بسماعها ورؤيتها .

والمعنى المشار إليه أنه فَضِّلَ السمعَ على البصر ، لأنه جعلَ مع الصممِ
فُقْدانَ العقل ، ومع العمى فُقْدانَ النظر فقط .

وهذا من معجزات القرآن الكريم ، فرُفِطَ السمعُ بالعقل ، وإشارتهُ
إلى أفضليته على البصر ، كشفَ عنه العلمُ الحديث ، وأقرته المشاهدة .
ذلك أن العمى لم يقَعْذُ بصاحبه يوماً عن بلوغِ أسمى المراتب في النبوغِ
والعبقرية ، بل لعله من المرشحات لها ، يقول الشاعر :

إِذَا حَلَّ نُورُ اللهِ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ
فَإِذَا فَاتَهُ مِنْ نُورِ عَيْنَيْهِ مُحْتَقرٌ
لَقَدْ طَبَّقَ الدُّنْيَا [المعرى] شَهْرَةً
وَسَارَتْ مَسِيرَ الشَّمْسِ ذِكْرَاهُ وَالْقَمَرُ
وَعُمِّرَ فِيهَا الْمَبْصُورُونَ كَأَنَّهُمْ
هُوَائًا عَلَى التَّارِيخِ لَيْسُوا هُمْ الْبَشَرُ
فَلَا تَحْسَبِ الْعَيْنَ الْبَصِيرَةَ مَعْنَاهَا
لَنْ لَيْسَ ذَا قَلْبٍ ، وَإِنْ زَانَهَا الْحَوْرُ

والسمع هي الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها من وقت الولادة ، وتظل تؤدي مهمتها حتى عند النوم ، فالعين تُغْمِضُ ، لكن الأذن تظل مستقبلة دائما ، ولهذا لما أراد الله تعالى أن ينم أصحاب الكهف مدة طويلة ، وهذا على غير المألوف من قانون البشر ، فهم قوم في كهف ، والكهف في جبل ، والجبل في صحراء ، وهناك برق ورعد ، وأصوات وحِوان ، فلما أراد الحق سبحانه أن يمنع هذه المنبهات التي تُخْرِجهم عند النوم ، قال : ﴿ فَصَرَّتْ نَاعَتُهُمْ فِي الْكَهْفِ سِتِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف ١١]

وإذا بان بالبرهان والدليل أن ربط السمع بالعقل ، وأفضليته على البصر ، مما كشف عنه العلم الحديث ، وأقرته المشاهدة ، كان من المناسب أن تُقرن كل آية بفواصلها ، ولو تراءى لأى مُخَالَفٍ التغيير لوقع في الخطأ ، ولكشف ذلك التغاير عن فساد الغرض ، وذهاب المعنى الذى اتفقت عليه العقول ، وأقرته المشاهدة ^(١) .

• • •

١٢ - ولحكم سامية ، وأسرار إلهية ، اختص الله تعالى بها ، وهب هذا ذكورا ، وذلك إناثا ، وجمع لهؤلاء الذكور والإناث ، ويجعل من يشاء عقيا ، حكم إلهية ، وأسرار ربانية ، تثير التساؤل ، والاستفهام ، يقول الله تعالى :

(١) انظر في تفصيل السمع على البصر : بدائع الفوائد ج ١/٧١ ، الإقنان ج ١/١٠١ ، الصنائع ٣٣٧ ، فن الأسجاع ج ٢/١٤ ألحان الأصيل ٤١ ، ديوان بشر ج ٤/١٣٦ ، البديع في أساليب القرآن ١٥٠ ، على مائدة الفكر الإسلامى ٣٣٤ - ٣٤٠ من أسرار التصير في القرآن ج ٢ . (صفاء الكلمات) .

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا يَشَاءُ يُهْبِئُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِنثَاءَ
وَهُبِّئُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۚ أَفَرَأَوْفُجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنثَاءً وَيُفَعِّلُ
مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ وَمَا كَانَ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ
أَلَّا رُحْبَاءُ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٌ ۚ وَهُوَ يُرْسِلُ الرُّسُلَ أَفَرَأَوْفُجُهُمْ مَا يَشَاءُ
إِنَّهُ عَلَىٰ حِكْمَةٍ ۝﴾

[الشورى ٤٩ - ٥١]

فإذا جاء بالفاصلة [عليم قدير] ، بعد ذكر الذكور والإناث من
الأولاد ، والنعمة بها على العباد ، وجاء بالفاصلة « على حكيم » ، بعد
ذكر أحوال الرسل ، وخطابه لهم ، وطريقة الوحي إليهم ؟

نبه الله تعالى العباد إلى ما يشاهدون من خلقه لهم ، وأنه يخص^١ من
يشاء بالإناث ، ويخص^٢ من يشاء بالذكور ، أو يؤلفهم بناتٍ وبنين^٣
فيجمعها للواحد ، أو يُعقِم من يريد حتى لا يكون له نسل ، ولما كان
الناس لا يفكرون عن هذه الأحوال ، قال في فاصلة الآية : « إنه عليم
قدير » يعلم الغيب ويطلع على العواقب ، فيفعل ما يصلح دون ما لا
يصلح ، وهو قدير ، لا قدرة كقدرته ، فاختلف هذه الأحوال التي
ذكرها هو لعلمه بما يصلح منها ، وقدرته على إيجادها ، فاقضى هذا العمل^٤
المتقدم هذين الوضعين ، فجاءت الفاصلة متمكنة في مكانها ، مطمئنة في
موضعها .

أما قوله في الفاصلة الثانية : [على حكيم] فهو يتعالى عن أن يكون
كلامه لمن يكلم ، ككلام غيره ، ممن يشاهد المتكلم المتكلم له مشاهدة

رؤية ، فهو على^١ عن ذلك ، وحكيم في إبلاغهم كلامه على الوجه الذى ذكره ، والقسم الذى قسمه .

وعلى هذا فقد أتيت كل آية بما اقتضته من فاصلة .

فواصل تذكر بنعم الله تعالى :

١٣ - كانت الأمور المشاهدة ، والمرائى المحسوسة ، من وسائل الايضاح التى استخدمها القرآن الكريم ، ليقرب للناس فكرة البعث ، ويتسوط لهم أمر الرجوع إلى الملك الديان ، الذى له الخلق والأمر ، هذا الكتاب المفتوح ، وهذه الطبيعة المكشوفة ، مطر ينزل من السماء على أرض هامدة ، فإذا بها تنبت الزرع ، وتحبى الصرع ، زرع ونخيل ، ومن كل الثمرات ، صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، وفلك تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، نعم من الله ، وخيرات لا تنسب إلا إليه ، ولا تكون إلا منه ، ألا يستحق هذا المنعم أن يعبد فى أرضه ؟ ألا يقدر على إعادة الخلق وقد بدأه ؟ أيليق أن يشرك معه أحد فى الألوهية ؟ ، وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد .

وهذه آيات مكية يستعرض الله تعالى فيها علامات القدرة ، وعجائب الكون الدالة على عظمته ، وترسّم المشاهد الحسية ، والمرائى المجسمة التى يمر عليها الناس ، وهم عنها غافلون . وقد ذُيِّلَت هذه الآيات بفواصل تُقرّرهم بهذه النعم ، وتُرشدّهم إلى معرفته ، وطريقة عبادته . يقول تعالى :

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِكُمْ

نَمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٩﴾
 وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٠﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
 أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ كُلِي
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٢﴾

[النحل ٦٩ - ٧٢]

ففي هذه الآيات ثلاث فواصل ، فلماذا خُتمت الأولى بالفاصلة

[يسمعون] ، والثانية [يعقلون] ، والثالثة [يتفكرون] ؟ (١)

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾

هذه الآية توبيخ لمن أنكر البعث ، واستبعد الحياة الثانية بعد الموت ، إذ
 من قَدَّرَ على إخراج النبات من الأرض الهامدة ، واستطاع أن يسقي
 الأرض الميتة بماء السماء فتعود حياة نباتها ، قادرٌ على إحياء الناس بعد
 موتهم ، وهذا أمر من الواضح بمكان حتى إن من يسمعه يعترف به ، فهلما
 أمر لا يحتاج إلى أكثر من السماع ، ولذلك جاءت الفاصلة ﴿ إن في ذلك
 آية لقوم يسمعون ﴾ .

(ب) ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
 فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ، وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
 تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا . . . ﴾ .

(١) انظر في هذه الآيات درة التنزيل ٢٦٦ ، الجواهر في تفسير القرآن ج ١/ ٣٤ للشیخ عططاوی جوهري .

في هذه الآية ظاهرة التناسق في عرض هذه النعم ، فإخراج اللبن من بين فرت ودم ، والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ، تلك أشربة تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها - ولما كان الجوُّ جَوْأُشربة ، فقد عَرَضَ من الأنعام لَبَنُها وحده في هذه الآية تنسيقاً في الكلام .

فالفرث لا ينصر منه ما يَسُوغ للشارب ، والدمُ أحمر قانٍ ، فيتحول ذلك كله بقدرة الله تعالى لَبَنًا أبيضَ طيباً ، وفي ذلك عبرة لمن يَعتبر .

وسأل جماعة من الدهريين الإمام الشافعي - رضى الله عنه - : ما الدليل على وجود الصانع ؟

فقال : ورقة التوت (نوع من الشجر) طعمها ، ولونها ، وريحها ، وطبعها ، واحدٌ عندكم ؟

قالوا : نعم .

قال : تأكلها دودة القز فتخرج منها الإبرسم ، ويأكل منها النحل ، فيخرج منها العسل ، وتأكلها الشاة ، فيخرج منها البعر ، ويأكلها الظبي فينعتد منها المسك .

فن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ فاستحسنوا منه ذلك ، وأسلموا ، وكانوا سبعة عشر .

فإخراج اللبن من بين الفرت الذي لا ينصر منه ما يسوغ للشارب ، والدم الأحمر القاني ، واستخراج ما يُستلذ من العصير من ثمرات النخيل والأعناب ، هذا وذاك يحتاج إلى تدبّر عاقل ، ولذلك نحتمت الآية بالفاصلة ﴿ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾ .

(ح) ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكًا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾

في مملكة النحل عجائب من صنع الله ، من ذلك : طاعتها لرئيسها ، ثم أشكال ما تبني من بيوتها ، التي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة يختنصها ، وتقديرات يقدمها ، لتعذر عليه ، ثم إنها تجني من أزهار النبات والأشجار ما هداها إليه إلهام الله ، ثم تقلد ما يجتمع في جوفها عسلا ، ولما كانت هذه العجائب تقتضي فكراً بعد فكر ، ونظراً بعد نظر ، خُتمت هذه الآية بقوله : ﴿إن في ذلك لآية لقوم يفكرون﴾ .

* * *

١٤ - ويقول تعالى في السورة نفسها ، وللفرض نفسه : (١)

﴿مُؤَلِّمَاتٍ لِّبَنَاتِكُنَّ مِنَ الْغُرُفِ مَا لَكُنَّ مِنْهُ خَائِفَاتٍ لِئَیِّنَّ يَمْرُقْنَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جِئَهُنَّ يُسَبِّحْنَ بِحَمْدِ رَبِّكَ زُرْنَ الْمَسْجِدَ وَلَا تَأْكُلْنَ مِن دُونِهِ الرَّحْمَٰنُ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَوِّجَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا ذَرَأْنَا فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

[النحل ١١ - ١٣]

فما السبب في اختلاف هذه الفواصل ؟

(١) انظر في هذه الآيات في ظلال القرآن .

(٢) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ ثَجَّرَ بَحْرًا
ثِيْمُونَ ...﴾

يذكر الله تعالى نعمة الماء ، فَيُرِزُ خصبته الشراب ، فيقول : ﴿لَكُمْ
منه شراب﴾ ثم ينبه إلى خاصية الرعى ، فيقول : ﴿ومنهُ شَجَرٌ فيه
تسيمون﴾ وهى المراعى التى ترى فيها السواثم ، ثم يشير إلى الزروع التى
يأكل منها الإنسان : الزيتون ، والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات .
فن الذى يدرك حكمة هذا التدبير ، ومن الذى يربط بين المطر ، وما
يتسبب عنه على الأرض من حياة وشجر ، وزرع وثمر؟ هؤلاء هم
أصحابُ النظر ، وأهلُ الفكر ، ولذلك ختمت هذه الآية بالفاصلة :
﴿إن فى ذلك لآيات لقوم يفكرون﴾ .

أما أهل الغفلة فيمرون على هذه الآية وأمثالها ، فلا توقُّط تفكيرهم ،
ولا تأثير استطلاعهم .

(ب) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ﴾

فهذه العوالم العلوية الشمس والقمر والنجوم وكذلك الليل والنهار ،
كل هذه مسخراتٌ لمنفعة الإنسان ، ولتصور حياةً خاليةً من الليل أو
النهار ، أو الشمس - مثلاً - فكيف يكون حال الإنسان والحيوان والنبات
وكل ذى حياة على ظهر الأرض ؟

من يدرك حكمة ذلك التدبير فى هذا الوجود ، وهذا التناسق فى هذا
الكون ؟ يدرك ذلك صاحبُ العقل السليم ، ولذلك ختمت هذه الآية
بقوله : «إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» .

(ج) ﴿ وما ذروا لكم في الأرضِ مختلفًا ألوانه ﴾ .

ونظرة إلى ما أودع الله في الأرض من مختلف المعادن التي تقوم عليها حياة البشر ، وإلى تلك الذخائر التي اذخرها للعباد في باطن الأرض ، وكما نفذ نوع أعقبه الله بآخر .

فمن الذي يَسْئَلُ أن هذه القدرة هي التي حفظت مثل هذه الكنوز ؟
ولذلك عُقِبَت الآية بالفاصلة : « إن في ذلك لآية لقوم يذكرون » .

١٥ - ويعرض الله تعالى مزيدا من وسائل الايضاح ليقرب للمشركين أمر البعث والنشور ، فيحثهم على التأمل والتفكير في هذا الكون المنشور ، وذلك الكتاب المفتوح ، فيقول :

﴿ وَمَا الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا ثَلَاثِينَ يَغِيثُ الْبَلَّ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ وفي الأرض قطع ممتصيات
وتجرت من أعينها ودرع وتخل صنوان وعز صنوان يسوق ماء
واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

[الرعد ٣ ، ٤]

هذه من الآيات المكية التي تستعرض آيات القدرة وعجائب الكون الدالقة على عظمة الخالق ، وترسم المشاهد الكونية التي تلوي أعناق المكابرين .

فهذه الأرض^(١) قد بسطها أمام النظر ، وجعل فيها الثوابت من الجبال ، والجواري من الأنهار ، وبتَّ فيها من كل الثمرات ، عاقبَ بين الليل والنهار ، هذا يُعشى ذاك في انتظام عجيب ، يقدِّم ليلٌ ، ويُدبرُ نهارٌ ، « وهو الذى مدَّ الأرضَ ، وجعل فيها رَواسِيَ وأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، جعل فيها رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُعشى الليلَ النهارَ » .

ولما كانت هذه الأمور من العجائب ، وتُثير التأمل في هذا الكون ، وتدعو إلى التفكير في هذه القدرة المبدعة ، إلا أن الألفة لهذه الظواهر الكونية ، وكثرة تكرار هذه المشاهد الحسية مما يهون وقعها على الحس ، خُتِمت هذه الآية بالفاصلة « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

﴿ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخل صنوانٌ وغير صنوان يسقى بماء واحد ، ويُفصل بعضها على بعض في الأكل ﴾ .
في الأرض قطع متعددة ، منها الخصب ، ومنها السبخ ، ومنها المقفر ، ومنها الصحر ، وكل منها أنواعٌ ودرجات ، وفي الخصب أنواع من الحيرات (جنات من أعتاب ، وزرع ونخل ، صنوانٌ وغير صنوان) منه ما هو على عود واحد ، ومنه ما هو على عودين ، أو أكبر ، في أصل واحد وكله يسقى بماء واحد ، ويفصل بعضها على بعض في الأكل .

فأى عاقلٍ يُنكر أن حبة الحنظل إذا وُضِعَتْ في جوف الأرض ، تطلب من معادن الأرض ما يتمم مرارتها ، وحبة البطيخ لو وضعت بجانبها تأخذ من بين عناصر الأرض ما يزيد حلاوتها ؟ وكلاهما يسقى بماء واحد ، وفي مثبت واحد .

(١) انظر الجواهر في تفسير القرآن جـ ١/٣٣٤ ، في غلال القرآن .

وصدق الشاعر - أبو نواس - إذ يقول :

تأمل رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاخصات وأزهارها كما الذهب السبك
على قصب الررجل شاهدات بأن الله ليس له شريك
ففي هذه اللغات التي يوجه إليها القرآن مآثير العقول ، وبُنه الأفهام ،
لذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾

١٦ - ويوجه الله عباده إلى جميل صنعته ، ويديع خلقته ، وذلك بعرض

نماذج منها ، فيقول : ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ فَصَبَّغَ

الْأَرْضَ فَخَضِرَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿١﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْفَتْحُ الْحَمِيدُ ﴿٢﴾ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مَطَرًا فَكُنَّ الْأَرْضُ وَالْأَنْفُكُ

فَجَرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِالذِّبْرِ ﴿٣﴾

اللَّهُ بِالنَّاسِ أَرْوَفُ رَحِيمٍ ﴿٤﴾

[الحج ٦٣ - ٦٥]

فلماذا اختلفت الفواصل في هذه الآيات ، وكلها تستعرض آيات

القدرة ، وعجائب الكون ؟

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ فَصَبَّغَ الْأَرْضَ فَخَضِرَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

فاخضرار الأرض بسبب ماء السماء أثر من آثار الرحمة لخلقها ،

والعطف على عباده ، واللفظ بهم ، ولذلك ختمت الآية بـ ﴿إن الله

لطيف خبير﴾ .

فجميع ما في السموات والأرض لله ، لا الحاجة ، بل هو غني عنها ،

جوادٌ بها ، إذ ليس كل غنى^١ نافعاً بغيته ، إلا إذا كان جواداً منعماً ، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه ، واستحق عليه الحمد ، ولذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿ وإن الله هو الغنى الحميد ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ، وَالْفَلَكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

فقد عدّد الله تعالى نعمه على عباده ، من تسخير ما في الأرض لهم ، وإجراء الفلك في البحر بهم ، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم ، وجعل السماء فوقهم ، وأمسكها بقدرته عن الوقوع ، كل ذلك حسن أن تكون الفاصلة : ﴿ إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾^(١) .

* * *

١٧ - ويخاطب الله تعالى المشركين في جولة من جولاته للكشف عن نعمه العظيمة ، وتذكيرهم بفضائله المتعددة ، حتى يحفزهم على الشكر والتقدير، فيذكّرهم بالنشأة الأولى، فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ، أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ، عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى ، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

ثم ينبههم إلى ما في الحرث والزرع من نعم ، فقال : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ... ﴾ .

(١) الجامع الكبير ٢١٦ ، البرهان ج ٨١/١ .

ثم يوجه أفئدتهم إلى الماء وكيفية نزوله من السماء ، واختصاصه بذلك ، فقال :

﴿ أَوَلَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتَ أَنْزَلْتَهُ مِنَ الْمُنْزِلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٥٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

وفي النهاية ، يذكرهم بما خلق من النار التي يُورون بها ، ويصلحون عليها خبزهم وطبخهم ، فيقول :

﴿ أَوَلَيْسَ النَّارُ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦١﴾ أَأَنْتَ أَنْزَلْتَهَا مِنْ شَجَرٍهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا أَنْدَكَرًا وَمَسَدًا لِلْقَوِينَ ﴿٦٣﴾ ﴾

[الواقعة ٥٨ - ٧٣]

وفي هذه الآيات سؤالان :

الأول : لماذا قدم بعض هذه النعم على بعض ، فقدم خلق الإنسان على نعمة الحوث والزرع ، وقدم الماء على النار ؟

الثاني : لماذا ختم الآيات الأولى الدالة على الخلق والإيجاد بالفاصلة ﴿ أفلا تذكرون ﴾ ، والآيات الخاصة بنعمة الماء وإنزاله من المنز ، بالفاصلة ﴿ أفلا تشكرون ﴾ ؟ وهل يجوز أن تكون إحداهما مكان الأخرى ؟ .

والجواب عن السؤال الأول :

إن الله خلق الإنسان من نطفة ، والنعمة في ذلك متقدمة على النعم الثلاث الأخرى [الحوث والماء ، والنار] ، لذلك وجب تقديم نعمة الخلق للإنسان عليهم جميعا .

ثم أتى بعده بما به قوام الإنسان من فائدة الحرث ، وهو الطعام الذي لا يستغنى عنه الجسد الحى^١ . ثم أتى بعد ذلك بالماء - إذ الطعام يحتاج في عيجه إلى الماء .

ثم يأتى فى النهاية بالنار - إذ بها يكون إنضاج الطعام ، ومتاعاً للمقوين .

وعلى هذا فقد جاء الترتيب فى الآية على قدر الحاجة ، وكانت النعمة الثانية بغد الأولى على الترتيب .

والجواب عن السؤال الثانى :

فالآية الأولى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۚ ؕ أَن تَقُولُوا نَحْنُ الْمُخَلَقُونَ ۚ نَحْنُ قَدْ ذُنُبْنَا كُنُومًا وَنَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۚ عَلَّآ أَنْ تَبْدِلَ أَمْرَكُمْ وَتُنشِئَ كُمْ فَمَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ قَوْلًا لَا تَذَكَّرُونَ ۚ ۞ ﴾

ففى هذه الآيات تنبيه على البعث والنشور ، وتذكير بأن النشأة الثانية ، والحياة الآخرة ، مثلُ النشأة الأولى ، وفى نظر المتأمل أن النشأة الأولى أصعبُ من النشأة الثانية ، وأتم قد أقرتم بالنشأة الأولى لقوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ۞ ﴾ [الزحرف ٨٧]

فلو تذكرتم إقراركم هذا للزمكم بالضرورة الإقرار بالنشأة الثانية ، ولذلك كان من المناسب أن تختم هذه الآية بقوله : ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ ۞ ﴾ .

وأما الفاصلة الثانية ﴿فلولا تشكرون﴾ فقد جاءت بعد قوله تعالى :

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

فقد جاءت هذه الفاصلة بعد قوله : ﴿لو نشاء جعلناه أجاجا﴾ أى شديد الملوحة كماء البحر ، فهلا تشكرون الله أن جعله عذبا ، فجاءت الفاصلة متممة هذا المعنى .^(١)

وعلى ذلك فقد كانت كل فاصلة في محلها ، مستقرة في مكانها .

* * *

١٨ - ويفصل الله الآيات الكونية الصادرة عن الله ، ليلفت بها الأنظار إلى وجوب توحيده في العبادة ، وتخصيصه بالألوهية ، ويَهَيِّئُ بها العقل البشري ، ويدفعه إلى التأمل ، ويَحْتَمُّ الله تعالى كل آية كونية بفاصلة ، تنمى المعنى ، وتبين الغرض ، يقول تعالى :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ

لِتَسُدُّوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِلْيَوْمِ بَيِّنَاتٍ ۝١٧﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ مَاءً وَنَسَخَ مِنْهُ نَاسُخًا مِمَّا فَصَّلْنَا

الْآيَاتِ لِلْيَوْمِ بَيِّنَاتٍ ۝١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

نَبَاتًا كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُفِيجًا وَفِيهِ حَبَاثَةٌ كَيْتَرُكِبًا وَمِنْ

(١) انظر في هذه الآية مرة التتريل ٤٦٧ .

الْحَزْلُ مِنْ مَلِكِهِمْ إِنْ كَانَ مَكِينَةً وَبِحَسْبِ مَنْ أَعْتَابَهُمُ الزَّيْنُونَ وَالْأَمَانُ
مُسْتَبَاحًا وَغَيْرُ مُنْشَبِهٍ أَنْظِرُوا إِلَى الْآخِرِ مَا آتَا الشَّرَّ وَسَيَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمُ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾

[الأنعام ٩٧ - ٩٩]

فهذه آيات من سورة الأنعام المكية^(١) ، والذي روى أن أنس بن مالك - رضى الله عنه - روى : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سدًا ما بين الخافقين ، لهم زجل بالترسيم ، والأرض بهم ترتج ، ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم ، سبحان الله العظيم » .

فهذا الموكب ، وهذا الزجل ، واضح في هذه السورة ، إذ فيها كثرة المواقع ، والمشاهدات ، والمرائى ، التى تتدافع وتدافع الموج ، وتتابع وتتابع السيل - وهذا موقف من تلك المواقع .

(أ) ﴿ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ﴾
فما زال الاهتداء بالنجوم فى متهاتات البر والبحر ، هى القاعدة الثابتة ، فقد كانوا وما يزالون ، إلا أن الكشف العلمية ، قد وسعت مداها ، وأكثر من وسائلها ، وهذه الإشارة مما يدفع إلى البحث عن العلم ، واستخدام هذا العلم ، وتلك المعرفة ، للوصول إلى تلك المعرفة الكبرى ، ولذلك نختتم هذه الآية بقوله : ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ .

(١) انظر فى هذه الآيات : فى خلال القرآن ، ذرة التبجيل ١٢٦ ، الإيقان ج ١/٢٠٢ ، تفسير القرآن الكريم ٣٧٦ وما بعدها .

وبما يؤكد أن هذه الفاصلة متمكنة في مكانها ، ومستقرة في موضعها ،
أنها جاءت بعد آيات نبت على معرفة الله تعالى ، وهي قوله :

﴿إِنَّ اللَّهَ قَالُوا الْحَبِيبُ

وَالنَّوْحِيُّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَ كُتِبَ اللَّهُ فَإِنْ

تَوَهَّوْنَ ۝ قَالُوا لِإِصْبَاحٍ وَجَعَلَ اللَّيْلُ كُنَّا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

[الأنعام ٩٥ ، ٩٦]

فكل ذلك مما يدفع إلى البحث عن العلم ، والكشف عن أسرارها ،
ولما كان العلم بالله وبوحدانيته هو أشرف معلوم عبر عن الآيات التي
نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف ، فكان ختام الآية : ﴿قد فصلنا
الآيات لقوم يعلمون﴾ .

(ب) ﴿وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فسقّر ومستودع﴾

فالذات البشرية هي مبدأ التكاثر والتناسل ، فنفس هي مستودع لهذه
النطفة في صلب الرجل ، ونفس هي مستقرها في رحم الأنثى ، ثم يأخذ
هذا الإنسان في النمو والتكاثر ، فإذا هو شعوب وقبائل ، وأجناس وألوان ،
وذكور وإناث ، وأعداداً مناسبة من النوعين - فن يفقه ذلك ، ويتدبر
حكيمته - سبحانه - في هذا ؟ يفهم ذلك صاحب الفقه وذو الفهم ،
لذلك ختمت الآية بقوله : ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ .

(ج) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

نَبَاتًا كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ

الْفَخْلُ مِنْ طَلْعِهَا فَنَافُؤَانِ دَانِيَةً وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتَانُ
مُسْتَبْتَا وَغَيْرُ شَيْءٍ أَنْظُرُوا إِلَى تَمْرِ إِذَا أَشْرَوْا يَنْبَغِي ﴿١﴾

فهمة الماء ظاهرة ، ويعلمها كل من عنده إدراكه ، البدوى ،
والخضرى ، والماء يشارك في إخصاب التربة ، وإثمار الثمر ، فيُخرج الله به
نبات كل شيء ، الحَقِير ، والحَبُّ المتراكم ، كالسنابل ، والنخيل ذات
القِنْوِ الدانى ، والأعْنَابِ ، والزيتون ، والرمان .

ويوجه الله تعالى إلى ما فى هذا من الجلال الذى يدل على جلال
الصنعة ، وتناسق الخلقة ، فيقول تعالى :

﴿ أَنْظُرُوا إِلَى تَمْرِ إِذَا أَشْرَوْا يَنْبَغِي ﴾

ولهذا كان ختام الآية : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ فالإيمان
هو الذى ينير البصيرة ، ويفتح مغاليق القلوب ، ويُنبئ أجهزة الاستقبال فى
الجسم إلى نداء الفطرة ، إلى الإيمان بالله خالق كل شيء .

* * *

والقضايا الكبرى التى جاءت فى تضاعيف هذه السورة ، وكررت فى
عبارات مختلفة ، وأساليب متعددة ، وهى :

١ - قضية الألوهية وعبادة الله وحده .

٢ - قضية الوحي والرسالة .

٣ - قضية البعث والجزاء .

فمن تصوير قضية الألوهية ، قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنْكَ دِينَهُ وَأَنْتَ فَالِقَ حُمْلٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام ١٤]

﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَتَنَزَّ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام ١٩]

﴿ قُلْ إِنِّي مُبَشِّرُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام ٥٦]

﴿ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٠﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام ١٦٦]

ومن تصوير قضية الوحي والرسالة، يقول تعالى :

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَ الْفُرْقَانَ لَا نُذَرُّكَ بِهِ وَهْمًا يُطَعَّنُ ﴾ [الأنعام ١٩]

﴿ وَإِنَّا نَزَّحْنَاهُ إِلَىٰ مَا بَوَّحْنَاكَ ﴾ [الأنعام ٥٠]

﴿ أُنْزِلَ مَا أَوْحَيْنَاكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام ١٠٦]

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام ١٢٤]

ومن تصوير قضية البعث والنشور، يقول تعالى :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَبِيسٌ وَمَهُوَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ يُعْمَلُونَ ﴾

﴿ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَحْزَنُوا ﴾ [الأنعام ٣٢]

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَسْوَةُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾

[الأنعام ٧٣]

﴿ نُسَبِّحُكَ بِمَا نَمُدُّكَ بِهِ يَا كَاتِبُ فَلَوْلَا تُحْكِمُ الْكُتُبَ ﴾

[الأنعام ١٦٤]

فهذه نماذج من تصوير سورة الأنعام للقضايا الثلاث التي دار حديثها حولها ، وهو تصوير يدرك إشارات وإيماءاته المتأمل المتدبر فيفهمه على وجهه الحق .

وفي أسلوب هذه السورة ما يلفت النظر ، فقد عرضت ما عرضت من قضايا في أسلوبين بارزين ، لا تكاد تجددهما بتلك الكثرة في غيرها من السور .

أما الأول : فهي تورد الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفريده بالملك والتصرف ، والقدرة والقهر ، في صورة الأمر المسلم به ، الذي لا يقبل الإنكار أو الجدل ، وتضع لذلك ضمير الغائب ، وتجري عليه أفعاله وآثار قدرته البارزة للبيان ، والذي لا يمارى قلب سليم في أنه مصدرها ومفيضها ، وصاحب الشأن فيها ، كقوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ رَبِّكُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ تُنْفَرُونَ ۚ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَسْكُنُ يَرَىٰكُمْ وَيَحْصِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكْشِبُونَ ﴾

[الأنعام ٢ ، ٣]

[الأنعام ٦١] ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

[الأنعام ٦٠] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي الْأُتُقُوتِ وَيَنْفَخُ فِي الْأُتُقُوتِ وَيَنْفَخُ فِي الْأُتُقُوتِ ﴾

وغير ذلك كثير ، ومنها هذه الآيات التي ختمت بهذه الفواصل - التي

تحدثنا عنها .

أما الثاني : فهو أسلوب التلقين ، تلقينُ الحجة ، والأمر ، بقذفها في وجه الخصم ، حتى تأخذ عليه سمعه ، وتملك عليه قلبه ، وتحيط به من جميع جوانبه ، فلا يستطيع التفلسف منها ، ولا يجد بداً من الاستسلام لها .

ففي حجج التوحيد والقدرة يقول الله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ نَافِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُوبُ اللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾

[الأنعام ١٧]

﴿ قُلْ أَعْرِضْ عَنْهُ أَتُخَذُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا

[الأنعام ١٤]

يُطْعَمُ قُلُوبُ إِيْمَانٍ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾

﴿ قُلْ إِنْ أَخَافُ لَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام ١٥]

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَعْبَرُ اللَّهُ تَدْعُونَنَا أَنْ نَنْتَفِ

[الأنعام ٤٠]

صَلِيدِينَ ﴾

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ أَلْفٍ

[الأنعام ٤٦]

عَبْرٍ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾

وغير هذا كثير ، وستأتي آيات ختمت بفواصل من هذا الأسلوب

التلقيني .

والسرفى بجيء هذه السورة على هذين الأسلوبين : [هو كذا ، وقل

كذا] :

هو أنها من أساليب الحجة القوية التى تدل على قوة المعارضين ،

وإسرافهم فى المعارضة ، وأنهم بحالة تستوجب تلك الشدة التى تستخرج

الحق من نفوسهم ، وتدفعهم إليه دفعا عن طريق الحجة التي تأخذ بالقلوب .

وقد صدر الأسلوبان في موقفٍ واحد ، لخصمٍ واحد ، بلغ هذا الخصم من القوة مبلغا استدعى من القوى القاهرة ، الحكيم الخبير ، تزويد المهاجم بعدة قوية تتضافر أسلحتها في حملة شديدة يقذف بها في معسكر الأعداء ، فتزلزل عُمُدَه ، وتهدد من بُنيانه ، فيخضع للتسليم بالحق الذي يُدعى إليه .

ومن هنا كانت سورة الأنعام، بين السور المكية، ذات شأنٍ في تركيز الدعوة الإسلامية ، تقرر حقائقها ، وتنفذ شبه المعارضين لها ، واقتضت الحكمة الإلهية ، أن تنزل - مع طولها - جملة واحدة ، وأن تكون ذات امتيازٍ خاصٍّ لا يُعرف لسواها .

الوصايا العشر ولواصلها الثلاث :

١٩ - هذه الوصايا العشر جاءت في خاتمة سورة الأنعام بعد أن سبحت السورة سبحا طويلا في حجاجها القوى ، وبراهينها القطعية ، وكانت هذه الوصايا نتيجة حتمية لتلك الحجج والبراهين ، وكان لها وقعُ النتائج بعد المقدمات ، والمقاصد بعد الوسائل ، والغايات بعد البدايات ، يقول تعالى : (١)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ عَلَيْهِ سَلَامٌ أَفَلَا تَشْكُرُونَ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(١) انظر في هذه الآيات ، تفسير القرآن الكريم ٣٩٣ وما بعدها روح المعاني ج ٨/٥٦ ، الجواهر في تفسير

القرآن ج ٢٠/٢ الإقناع ج ١٠٢/٢ .

لِحَسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ قَرِيبٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ
وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكُم مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ أَلْوَنٌ لَا تَتَّخِذُوا
النَّفْسَ الْوَسْوَاسَ فَإِنَّهُ قَاعِدِلُوكُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥١﴾ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

[الأنعام ١٥١ - ١٥٢]

أطلق العلماء على هذه الآيات الثلاث اسم [الوصايا العشر] نظرا
لتزليل آياتها الثلاث بقول الله : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ ﴾ ، وقد روى عن
ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « من سره أن ينظر إلى وصية
محمد التي عليها خاتمه ، فليقرأ هؤلاء الآيات . »

ولا نكاد نعرف شيئا من تعاليم القرآن وأحكامه نزل بمثل ما نزلت به
هذه الوصايا . فقد بدئت بكلمة [قُلْ] ، وهو من أساليب الأمر وتلقين
الحجة . يقدفها في وجه الخصم حتى تأخذ عليه سمعه ، وتملك عليه قلبه ،
كما يدلُّ على نوع خاص من العناية ، والاهتمام بالإرشادات التي سبقت
بها . مثل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ ﴾

﴿ قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ يَوْمَ الْيَاسْرِ ﴾ ، ﴿ قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ يَوْمَ الْيَاسْرِ ﴾

[الأنبياء ٤٢]

﴿قُلْ إِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ فَرَّانَ مَرَاتٍ﴾

[الأحزاب ١٦]

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

[الكهف ١١٠]

والبدء بكلمة [قل] وإن كان كثيرا في القرآن الكريم ، إلا أن سورة الأنعام تحظى منه بالنصيب الأكبر دون غيرها .

وكلمة [تعالوا] تَتَضَمَّنُ إرادة تخلص المخاطبين ، ورفعهم من انحطاطِ هُمِّ فيه ، إلى علوِّ يرادُّ لهم ، ويدعون إليه ، ثم إن فيه طلب المتكلم إقبالهم عليه ، وانضمامهم تحت لوائه ، وهذا أسلوب يُشعر بمعاني العطف الرحمة ، ويُقَرِّب البعيد ، ويؤلف النافر .

وفي اختصار التعبير على كلمة [أَتْلُ] إحياء قوى لتقدير المتكلم مكانة المخاطبين ، وارتفاع منزلتهم عنده إلى درجة لا تُكَلِّفه في لفت الأنظار إلى ما يقول أكثر من أن يَتَلَوَّ عليهم ، وكأنه قدر أن السماع والتنفيذ مما تكلفته فطرهم السليمة ، دون حاجة أن يُؤمروا به ، وهذا غاية في اللطف ، ونهاية في التكریم ، وتوجيه الخطاب . وتلاوة ما حرمه الله : قراءة الآيات المشتملة على الأشياء المحرمة ، وللآيات في هذا الإرشاد طريقان :

أحدهما : أن يُذكرَ المحرَّم مقترنا بأداة النهي والتحريم ، وذلك حيث يكون الضررُ مترجِّبا على فعله ومنه في الآيات :

﴿أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾

ثانيهما : أن يُذكرَ المحرم بذكر مقابله ، وهو الذي يترتبُ الخيرُ على فعله ، ومنه في الآيات :

﴿وبالوالدين إحسانا ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، وإذا قلتم فاعدلوا، ويعهد الله أوفوا ﴾ .

وقد جاءت كل وصية من هذه الوصايا بالطريقة التي تدل على جهة الخير فيها ، فجهة الخير في الأول ترك المحرمات فلا شرك ولا قتل . . الخ ، فذكر منها عنها ، وجهة الخير في الثاني فعل ما يقابل المحرم ، الإحسان ، والإيفاء ، والعدل ، فذكرت مأمورا بها .
الوصية الأولى : ﴿ ألا تشركوا به شيئا ﴾ .

الإشراك بالله : هو أن يتخذ الإنسان لله - سبحانه - شريكا فيما هو من خصائص الألوهية ، مثل الذي يتعلق به الرجاء في الحصول على المحبوب ، أو دفع المكروه ، فهذه السلطة لله وحده ، خالق المحبوب والمكروه ، وليس منها شيء لأحد سواه ، فلا يصح أن يدعى أو يتجه إلى غيره - سبحانه - بالخوف أو الرجاء ، وعلى هذا فمن اعتقد أن شيئا من هذه السلطة لغير الله فقد أشرك به ، وكان في الوقت نفسه مؤمنا بالله ، ومن هنا كان الشرك بالله - في مثل هذه الصورة مقتضيا للإيمان بالله ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

[يوسف ١٠٦]

والشرك بالله - على هذه الطريقة - غير إنكار الربوبية والألوهية ، الذي يكون القصد منه إنكار مبدأ هذه السلطة على الإطلاق ، فلا سلطة غيبية وراء هذا الكون ، وأن هذا الكون قديم بعناصره الأولى ، وأن سيره

ونموه يكون بتفاعل هذه العناصر ، وليس له مديّر حكيم ، ولا مهيمنٌ خبير ، له السلطانُ المطلقُ في إيجادهِ ، وفي إبقائه ، وإفائه .

وإذا كان الشرك بالمعنى الأول - وهو أن يتخذ الإنسانُ شريكاً لله فيما هو من خصائص الألوهية - محرماً ، وأكبر الكبائر ، كان الثاني - وهو إنكار الربوبية والألوهية - أشدَّ محرماً ، وأكبر جرماً ، وأعظم كفراً .

والقرآن الكريم في أكثر آيات التوحيد لم يعرض لهذا النوع الثاني ، لأن جحود الربوبية ، جحوداً مطلقاً ، ليس من فطرة الإنسان ولذلك كثيراً ما يحكى القرآن عن المشركين اعترافهم بالربوبية ، والألوهية ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذُوا

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ سَبْحًا يَقُولُوا اللَّهُ

[العنكبوت ٦٣]

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

[الزخرف ٨٧]

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ خُلَاصَةً

لَهُ الَّذِينَ

[العنكبوت ٦٥]

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُبِيتَ اللَّيْلِ

﴿ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَرْجُمُ الْمُشْرِكُونَ

[الروم ٣٣]

ولهذا كانت دعوة الرسل موجهة إلى عبادة الله وحده ، وإلى محاربة الذين أشركوا معه غيره ، فيما هو من خصائص الألوهية ، أما الجحود المطلق ، فليس من فطرة الإنسان .

الوصية الثانية : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ .

وقد جاءت هذه الوصية بأسلوب الأمر بالإحسان ، ولم تذكر بأسلوب النهي عن المحرم كما في الوصية الأولى ﴿ألا تشركوا﴾ ، سموا بالإنسان عن أن تُظن به الإساءة إلى الوالدين ، وكان الإساءة إليهما ليس من شأنه أن تقع منه حتى يحتاج إلى النهي عنها .

كما أن الواجب يتحقق بفعل الإحسان ، لا بمجرد ترك المحرم - وهو الإساءة - ولهذا قال الله تعالى : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ ، ولم يقلع : « ولا تسيئوا إلى الوالدين » ، فليس المطلوب سلب ضرر أو إيذاء ، وإنما المطلوب إيجاد خير أو نفع .

ولفظ [الإحسان] يتعدى بحرفي [الباء ، وإلى] ، وبينها فرق واضح ، فالباء : تدل على الإلصاق ، وإلى : تدل على الغاية ، والإلصاق : يفيد اتصال الفعل بمدخول الباء ، دون انفصال أو مسافة بينها - أما الغاية ، فتفيد وصول الفعل إلى مدخول [إلى] ولو كان منه على بعد ، أو كان بينها وساطة ، ولأريب أن الإلصاق في هذا المقام أبلغ في تأكيد شأن العناية والإحسان بالوالدين ، ومن هنا لم يُعَدَّ الإحسانُ بالباء إلا حيث يراد به ذلك التأكيد ، كما في قوله تعالى حكاية قول يوسف لأبيه وإخوته ﴿هَلْكَاتَاوِيلُرَأَيْتَإِنْقَبِلْذَهَبًارَبِّنَاخُفَا﴾

وَقَدْ أَحْسَنَ لِمَاؤُاْخَرَجْنِي مِنَ الْجَنِّ

[يوسف ١٠٠]

ونرى اتصال [الباء] بالإحسان في مقام الوصية بالوالدين قد جاءت في أربع سور من القرآن: البقرة ٨٣ ، والنساء ٣٦ ، والأنعام ١٥١ ،

والإسراء ٢٣ ، وقد جاء الأمر بالإحسان في كل هذه السور بصيغة واحدة وبالوالدين [إحسانا] .

ففي هذه السور الأربع عُذِّيَ الإحسان إلى الوالدين بالباء التي تبدل على إصاق الإحسان بهما دون وساطة ولا فَضْل ، وجعل الأمر به بالنسبة لها تاليا في الذكر للأمر بعبادة الله وحده ، أو النهي عن الإشراك به ، وفي هذا رفع ل مقام الأبوة والأمومة أيما رفع .

ولم تقف الوصية بهما عند هذا الحد ، بل جاءت في آيات أخرى بأسلوب الإيصاء - وهو أن يُعهد إلى الغير بعمل ذي بال - وأسلوب الإيصاء يدل على العناية التامة ، والاهتمام البالغ من الموصي بهذا العمل ، كما يدل على سمو مكانة العمل ، وعلى أن الموصى له حَقٌّ يعود عليه من ذلك . ومن هنا كان أسلوب الإيصاء أقوى في البعث على الامتثال من أسلوب الأمر والتكليف ، تأمل قوله تعالى :

يُؤْيِيكُمْ اللَّهُ فَإِذَا وَلَدَكُمْ ﴿١﴾
وَوَصَّى بِكُمْ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَصْقُوبُ يَنْبَغِي لَكَ اللَّهُ أَصْطَقَى لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٢﴾

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾

﴿ ذَلِكَمِ وَمَا كُمْ بِهِ ﴾ وقد ختم بها الوصايا العشر في سورة الأنعام . أما آيات الوصية بالوالدين التي جاءت بأسلوب التوصية ، فقد جاء ذلك في سورة العنكبوت (٨) فقال :

﴿ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَّةً ﴾

﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَّةً إِحْسَانًا ﴾

[الأحقاف ١٥]

وقد عرضت آية لقمان والأحقاف جانباً خاصاً بالأم أظهرت به ما قاسته في شأن الأولاد من متاعب الحمل والوضع والإرضاع ، وما يتبع ذلك من مشاق التغذية والتنظيف والسهر وشدة الاهتمام بهم في الصحة والمرض ، حتى لتنسى الأم في سبيل ذلك نفسها وبيتها وزوجها :

[لقمان ٢١٤]

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَكَأَ عَلَوْنُ فِي عَامَيْنِ ﴾

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

[الأحقاف ١٥]

الوصية الثالثة :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِبْنِ آدَمَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾

وقد جاءت هذه الوصية مرة أخرى في وصايا سورة الإسراء :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِبْنِ آدَمَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾

[الإسراء ٣١]

وكان الباعث على ارتكاب هذا الخطأ هو أن يتقى الإنسان غائلة لعقر التي يجلبها الإيفاق على الأولاد ، أو يتقى به عار الفاحشة ، أو السبي في القتال ، أو عار التزوج بزواج هو دونهم في الشرف والمكانة .

لكن القرآن الكريم قطع على هؤلاء وهمهم ، وأزال خوفهم ، ولفت
أنظارهم إلى أن الرزق بيد الله ، وأنه هو الزراق ذو القوة المتين

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦٤]

وقد جاء هذا الضمان الإلهي بالنسبة للأولاد على صورتين مختلفتين ، ففي
آية الأنعام هذه، قدم الآباء ، إذ زرعهم هو ما يشغلهم ، فقال : ﴿ نحن
نرزقكم وإياهم ﴾ وفي آية الإسراء قدم رزق الأبناء إذ هو المتوقع والأهم
عندهم فقال : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ﴾
وقد نظرت كل آية منها إلى حالة من الحالتين ، تدفع كلتاها الآباء عن
قتل الأبناء ، فالفقر الذي كانوا يتخوفونه إما أن يكون واقعا ، وإما أن
يكون متوقعا مرتقبا بعد كبر الأولاد ، وشيخوخة الآباء .

وعلاج الحالة الأولى ، ما جاء في قوله : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ﴾ فنظرا إلى أن الآباء في هذه الحالة هم
المكلفون بالسعى والإنفاق ناسب أن يكون علاجها تقديم رزق الآباء
لإفادة أنهم أصحاب العمل ، ويزرعها يرزق الأولاد ، فقدم رزقهم على
رزق أبنائهم فقال : ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ .

وكان علاج الحالة الثانية ما جاء في قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ﴾ ونظرا إلى أن هذه الحالة يكون الآباء
قد وصلوا إلى درجة حالة العجز عن الكسب والعمل ، ويكون الأولاد هم
المكلفين بالسعى ، وتحصيل الرزق ، ناسب أن يكون علاجها ﴿ نحن
نرزقهم وإياكم ﴾ فقدم رزق الأبناء الذين يعملون ، وكأن رزق الآباء في
تلك الحالة من رزق الأبناء .

وفى تغيير الأسلوب على هذا النحو إجماعاً بأن رزق الله للإنسان إنما يكون مضموناً إذا كان كاسباً عاملاً ، وليست الكفالة مرتبطة بالرزق ولو من غير عمل أو كسب ، فذلك ليس من سنن الله في كونه .

الوصية الرابعة :

﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾

الفواحش : جمع فاحشة ، وهى اسم لكل ما عظم قبحه ، واستقرت في نظر العقول بشاعته وقد جاءت كلمات [فاحشة ، وفحشاء ، وفواحش] في كثير من آيات القرآن عامة لا تختص بنوع معين ، أو فعل خاص مما عرفت شناعته وقبحه ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِيَكُمُ الْفَاحِشَةُ فُتِنَتْ بِمَا آتَاهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ ﴾

[الأحزاب ٣٠]

﴿ وَإِذَا الصَّلَاةُ نَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ ﴾ [النكبات ٤٥]

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ ﴾

[الأعراف ٣٣]

وعلى هذا فالكلمات ليست خاصة بالاعتداء على العرض ، وإن كان قد أريد منها ذلك في بعض إطلاقاته ، نظراً لشدة قبحه ، واستهجان النفوس له . وليس هذا لأنها خاصة به . كما في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء ٣٢]

وقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِي حِشَّةٍ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

[النساء ٢٢]

في هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الاعتداء على العرض ، وزواج امرأة الأب ، كلاهما فاحشة ، وعلى هذا فالزنا ليس وحده هو الفاحشة .
سرُّ تعلق النهي بالقرب دون النهي عنه :

جاء التعبير في القرآن بتعلق النهي بقربان الفاحشة دون فعلها ، أو الوقوع فيها ، وإن كان هذا هو المقصود ، نظرا إلى أن عمل الفاحشة مما تتعلق بها الشهوات ، وتميل إليها الأهواء ، فأتجه بالنهي إلى هذه الدوافع نفسها وإلى محاربتها حتى لا تدفع صاحبها إلى الوقوع فيها عظم قبحه ، واستقرت في نظر العقول بشاعته ، ولذلك نجد أن النهي في القرآن الكريم كثيرا ما يتعلق بالقربان من الشيء دون فعله أو الوقوع فيه ، يقول تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكِي حَتَّى يَظْهَرَ لَكُمْ مَخْلَبُهَا وَمَا يَطْرَءُ

[الأنعام ١٥١]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَهُ الشَّجَرَةِ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

[الاعراف ١٩]

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾

[النساء ٤٣]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فِي حِشَّةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

[الإسراء ٣٢]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

[الانعام ١٥٢]

﴿وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَضْمُرَكُمْ﴾

[البقرة ٢٢٢]

﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

[التوبة ٢٨]

وبملاحظة هذا الأسلوب في هذه الآيات ، نجد أن كل منهي عنه ، وكان من شأنه أن تميل إليه النفوس ، وتدفع إليه الأهواء ، جاء النهي فيه بـ [لا تقربوا] ، ويكون القصد من ذلك التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانةً تُعِيلُ بها إلى اقترافِ المحرم .

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ، ولا اقتضاء الشهوات لها ، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهي عنها بالفعل نفسه ، لا بالقرآن منه ، ومن ذلك في هذه الآيات : ﴿أَلَا تَشْكُرُوا بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ ، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ - فإن الفعل المنهي عنه وإن كان أشدَّ قبحاً ، وأعظم جرماً عند الله من فعل الفواحش وأكل مال اليتيم ، إلا أنها ليست مما يميل إليها الإنسان بشهوته ، وإنما هي - في نظر العاقل - على المقابل من ذلك ، يمد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابها ، ولا يُقدِّم عليها إلا وهو كارهٌ لها ، أو في حكم الكاره .

وكان من آثار هذا الفرق بين ما يتعلق النهي فيه بالقرآن من الفعل ، وما يتعلق فيه بنى الفعل نفسه ، أن الدنو من المكروه بالتفكير فيه ، ومحاولة فعله ، لا يلزمه أن يصل بالإنسان إلى ارتكابه ، وذلك لعدم ميل النفس بطبعها إليه ، وليس كذلك الدنو بالتفكير فيما تشبهه النفس ، وتميل إليه ، كالفواحش ، وأكل مال اليتيم ، فإن الفعل يتبعه غالباً ، ولا يتخلف عنه إلا برادع خاص ، لا يتفق لكثير من الناس . ولا في كثير من الأحوال .

ومن هنا يظهر السرّ البلاغى فى بحىء النهى عن الإشرارك وأمثاله متعلقا بالفعل نفسه ، وبحىء النهى عن الفواحش والممال ، والزنا . . متعلقا بالقربان منها ، ومن أساس هذه النظرة التى تشبه أن تكون فطرية تستطيع إدراك الحكمة فى المغايرة بين أسلوى النهى فى الجانبين .

الوصية الخامسة :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

وقد تكرر فى القرآن الكريم النهى عن قتلها ، فجاء هذا النهى فى الإسراء (٣٣) وانفقت جميع الملل والنحل منذ بدء الخليقة على أن قتل النفس عمدا (بغير حق يبرره) جريمة منكرة لا يقرها شرع ، ولا يتقبلها وضع ، وقد شددت الشريعة الإسلامية فى التنفير منها ، والنكير عليها ، وجعلت عقوبتها الأصلية القصاص ، وعقوبة تبعية وهى - حرمانُ القاتل من ميراث المقتول إذا كان بينها سبب للتوارث .

وكان من أصرح وأقوى ما جاء فى حكم قاتل النفس قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

[النساء ٩٣]

وقد جاء الوعيد على هذه الجريمة فى هذه الآية مطلقا غير مقيد بتوبة - كما هو الشأن فى بقية الجرائم ، حتى جريمة الكفر - مما يدل على أن توبته غير مقبولة ، كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنها - وسواء صح ذلك أو لم يصح ، فحسبُ القاتل فى عظم جرمته عند الله أن الوعيد عليها جَمَعَ الخلود فى جهنم ، وغضبَ الله ، ولعنته ، وإعداد العذاب العظيم ، وهو وعيد لم يُر مثله فى جريمة أخرى .

وكانت هذه الوصايا الخمس تمهيدا لهذه الفاصلة : ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ ، إذ هذه الوصايا إنما يحملُ على فعلها العقلُ الذي يغلب عليه الهوى ، حيث إن الإشراف بالله سببه عدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته ، وكذلك عقوقُ الوالدين لا يقتضيه عقل لسبق إحسانها إلى الولد بكل طريق ، وكذلك قتل الأولاد بالوَأْد من الإملاق مع وجود الرازق الكريم عمل يدفع إليه عدم العقل ، كذلك إتيان الفواحش ، وقتل النفس لفضب أو غيظ .

كما أن هذه الأشياء أمورٌ عظام ، والوصية بها من أبلغ الوصايا ، فحتمت بما في الإنسان من أشرف السجيا - وهو العقل - الذي امتاز به الإنسانُ عن بقية الحيوان .

الوصية السادسة :

﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾

هذه هي الوصية الأولى من الآية الثانية ، من آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام وهي النهي عن قربان مال اليتيم بأي حالة من الحالات غير حالة واحدة وهي التي فيها ما ينفع اليتيم في الحال ، بالنسبة لنفسه كتعليمه وتربيته ، أو في المآل كاستثمار ماله في أي نوع من أنواع التجارة ، أو الصناعة .

وقد تعلق النهي في هذه الوصية بالقربان من مال اليتيم دون التصرف فيه بما يفسده - وإن كان النهي عن التصرف فيه هو المراد - وذلك نظرا إلى أن المال من الأمور التي تتعلق بها الشهوات ، وتميل إليها النفوس ، فأثر

الله تعالى النهى بالقرب فقال ﴿ولا تقربوا﴾ حتى لا يدفع هذا القربُ صاحبه إلى الوقوع في المحرم ومد اليد إلى مال اليتيم بالإفساد .

ولذلك نجد أن النهى في القرآن الكريم كثيراً ما يتعلق بالقربان من الشيء ، دون فعله ، أو الوقوع فيه ، كما في قوله تعالى في الآية السابقة ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ ، وكما قال في وصايا الإسراء ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء ٣٢]

أما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إليها ، فإن الغالب أن يكون النهى عن الفعل نفسه ، لا القرب منه ، كما في قوله تعالى في الآية السابقة : ﴿ألا تشركوا به شيئاً﴾ . ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إناق﴾ .

الوصية السابعة :

﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا نكلف نفساً إلا وسعها﴾
الوصية السابقة كانت نهيًا عن أكل مال اليتيم ، وهو ينشأ عادةً عن استضعافه وعجزه عن المحافظة على ماله ، وقد عطف عليها هذه الوصية ، وهي نهى عن أكل أموال الناس عن طريق المبادلة المالية بنقص الكيل والميزان ، وهذا أمر له شأنه في الحياة الاجتماعية ، لأنه أكلٌ للمال في ظلِّ صورةٍ من العدل ، ظاهرها الكيل والميزان ، وباطنها انتقاص الحقوق والحدیعة في استلاب الأموال .

وإذا كان السارق بجريمته لا يجد شيئاً يستتر به ، فإن متقصي الكيل والميزان يرتكبون جرائمهم باسم المعاملة ، وباسم معيار العدالة ، ولذلك كان إيفاء الكيل أصلاً من أصول الرسائل السابقة ، فقد أهلك قومٌ شعيب

- عليه السلام - بسبب التطفيف في الكيل والميزان ، وذَكَرَ القرآن ذلك في سورة الأعراف^(٨٥) ، والشعراء (١٨١) ، وهود (٨٤) .

والجار والمجرور [بالقسط] المراد منه : أوفوا الكيل والميزان لا رغبة ولا رهبة ، وإنما أوفوه بدافع القسط الذي يملك عليكم قلوبكم ، ويصير خُلُقًا لكم ، دون تكلف في وقت دون وقت .

ولما كانت الدقة في الكيل والميزان التي تحقق العدل المطلق قد لا تدخل تحت قدرة الإنسان ، رفع الله الحرج في ذلك ، وذيل الوصية بقوله : ﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ فهذه الجملة فيها ترخيص فيما لا يملك الإنسان ضبطه في الزيادة أو النقصان ، وعلى هذا إفناء الكيل مطلوبٌ بقدر الوُسْع والطاقة .

الوصية الثامنة :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾

الوصية السابقة كانت إفناء الكيل والوزن بالقسط ، وهذا نوع من العدل الذي اهتم به القرآن الكريم ، وهذه الوصية قصد بها العدل بوجه خاص ، وقد ساقه في عبارة مستقلة ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ .

وقد أمر القرآن الكريم بالعدل عاما ، وخصوصا ، طلبه من الشاهد ، والحاكم ، طلبه في الأسرة ، طلبه في الزوجات ، طلبه في الناس جميعا حتى مع الخصوم والأعداء ، قال تعالى :

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَمٍ عَلَىٰ أَلَمَدٍ وَلَا تُعْدِلُوا أَرْبَابًا لِلنِّفَرِ ﴾

[المائدة ٨]

أما قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ فهو أخذ بالإنسان حتى لا يتأثر بصلات القرى في المحابة للأقرباء ، والظلم لغيرهم .
الوصية التاسعة : ﴿ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا ﴾ .

والعهد الذى أخذه الله على الناس جميعاً أن يوحدوه ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه ، وأن يقوموا بما تعاقبوا عليه من ارتباطات والتزامات على أساس من أحكام الله وشرعه ، قال تعالى :
﴿ أَلَا عَاهِدُنَاكُمْ يٰٓأَيُّهَا مَن لَّا نَعْبُدُ الشَّيْطٰنَ إِنَّمَا لَكُمْ عٰدُوهُنَّ وَمِنْ أَلَدٍ
وَأَنۢ أَعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [يس ٦٠ ، ٦١]

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة ١]

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء ٣٤]

﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرُنَا لَكُمْ وَتَحَنُّنًا إِلَى الْبَشَرِ ﴾ [الأنعام ١٠٢]

ولما كانت هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه الآية خفية غامضة ، لا بُدَّ فيها من الاجتهاد والفكر ، حتى يقفَ على موضع الاعتدال ، ناسب ختامُ هذه الآية بقوله : ﴿ ذَلِكَ وَمَا كُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

الوصية العاشرة : ﴿ وَأَن هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾
والصراط المستقيم : هو الطريق الذى لا التواء فيه ولا انحراف ، وهو أقربُ ما يصل به الإنسان إلى مقصده دون بَطْوَ أو تعويق ، ولما كان شرعُ الله بهذه المثابة - فى الوصول إلى غايته - أطلق عليه « الصراطُ المستقيم » .

وقد ورد الصراطُ المستقيم كثيرا في القرآن عنوانا على شرع الله ودينه ،
وأُضيف تارة إلى الله ، كما في هذه الآية ، وكما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الأنعام ١٢٦] ، وأُضيف مرة أخرى إلى الذين
الترموه ، وساروا على مقتضاه ، حتى نعموا بفضله ومزاياه ، كما في قوله
تعالى : ﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

وفي التعبير عن الصراط المستقيم بضمير الواحد: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا ﴾ والتعبير عما سواه بالجمع في قوله ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ ﴾ إحياء
إلى أن الحق واحد لا تعدد فيه ، أما الباطلُ فنو صور شتى ، وأنحاء
متعددة ، فالحقُّ مصدره الله وحده ، والباطلُ مصادره الأهواء ، ومنابعه
الشهوات والنفوس .

وقد شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية شرحا تصويريا
بيده الكريمة فيما يُحدِّث به عبد الله بن مسعود ، قال : خط رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - خطا بيده ، ثم قال : « هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا » ، ثم
خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله ، ثم قال : « وَهَذِهِ السَّبِيلُ
لَيْسَ فِيهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ » ، ثم قرأ الآية كلها ﴿ وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ .
وقد ختمت هذه الآية بالفاصلة : ﴿ ذَلِكَمِ وَمَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴾ والتقوى : هي اتقاء النار ، ومن يتبع طريقه ، وينهج صراطه ،
ينجا النجاة الأبدية ، وحصل على السعادة السرمدية .

تلك هي الوصايا العشر التي ذُيِّلَ الله كل آية منها بقوله : ﴿ ذَلِكَمِ
وَمَا كُمْ بِهِ ﴾ ، وقد رَسَمَت هذه الآيات الثلاث طريق السعادة

لل بشرية ، وكان لها في نفوس العرب الجاهليين - فضلا عن الإسلاميين - تأثير كبير في طرح عقائدهم القديمة ، واعتناقهم الإسلام ، لِمَا جَمَعَتْ من أصول الفضائل ، وعمد الحياة .

روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال :

لما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض نفسه على قبائل العرب ، خرج إلى منى ، وأنا وأبو بكر معه ، فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منازل القوم ومضاربهم ، فسلم عليهم ، وردوا السلام ، وكان في القوم مفروق بن عمرو ، وهاني بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعمان بن شريك ، وكان مفروق أغلب القوم لساناً ، وأوضحهم بياناً ، فالتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : إلام تدعوا يا أخا قريش ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم :

«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأني رسول الله ، وأن تؤوؤوني ، وتنصروني ، وتمنعوني ، حتى أؤدي حق الله الذي أمرني به ، فإن قريشا قد تظاهرت عليّ أمر الله ، وكذبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغني الحميد».

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟

فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

[النحل ٩٠]

فقال له مفروق : دعوت - والله - يا قرشى إلى مكارم الأخلاق ،
ومحاسن الأعمال ، وقد أفكّ قومٌ كذبوك ، وظاهروا عليك .

وقال هانيء بن قبيصة : قد سمعتُ مقاتلك ، واستحسنْتُ قولك ، يا
أخا قريش ، ويعجنى ما تكلمتُ به ، فبشَّروهم الرسول - صلى الله عليه
وسلم - إن هم آمنوا - بأرض فارس ، وأنهار كسرى .

فقال له النعمان : اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش ، فتلا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَذُنُّ نَجْوً سِرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤٥]

ثم نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
فهذه مكانة تلك الآيات الثلاث ، وهذا مبلغ تأثيرها عند العرب ،
وذلك لما جمعت بأسلوبها الآخذ بالقلوب أصول الفضائل التي تُتبع من
الفطر السليمة ، والتي دعا إليها كل رسول ، ونزل بها كل كتاب .

لواصل تؤكد عقاب المشركين :

٢٠ - ومن هذه الفواصل ما كانت توضح عقاب هؤلاء المشركين ، وتبين
جزاءهم ، بسبب كفرهم ، ومزيد عنادهم ، يقول تعالى في مشهد من
مشاهد يوم القيامة :

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْيَمِينِ وَالْأَسْوَاقِ
فَلَا تَمْنَحُوا أَمْوَالَكُمُ الْمُتْرَافِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا حَتَّىٰ أَتَاكَ أَتْرَافُهَا
فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَافِهِمْ يَفْرَقُونَ ﴾ [النساء : ٢٤]

صِنَعْتُمْ وَلَكِنْ لَا تَعْمَلُونَ وَقَاتُوا لَهُمْ لَأَخْرَجُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ

عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿﴾ [الأعراف ٣٨ ، ٣٩]

وبين الله تعالى عقاب المشركين وجزاءهم بسبب ما كانوا يفعلونه من

الصغير والتصفيق عند البيت الحرام ، ويقول :

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً

وَصَفِيرَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿﴾ [الأنفال ٣٥]

فالمشهدان في هذين الموضعين عن الكفار ، فما بال أحدهما اختص

بقوله : ﴿ بما كنتم تكسبون ﴾ ، والآخر بقوله : ﴿ بما كنتم تكفرون ﴾ ؟

السبب في ذلك : (١) أن قوله : [بما كنتم تكسبون] في سورة

الأعراف خبرٌ عن قوم ذُكِرُوا قبل هذه الآية في قوله :

﴿ مَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

أُولَئِكَ يَتْلَاهُمْ نَارُهُمْ فِي يَوْمٍ ذِكْرٍ

أى حظهم من العذاب المكتوب عليهم بقدر ما كسبوا من سيئات

الأعمال « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » أى يستوفونهم ليسوقوهم

إلى النار « قال ادخلوا فى أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى

النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ،

قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ، فآتهم عذابا ضعفا من

النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » .

فأخبر الله سبحانه فى هذا المشهد من مشاهد القيامة بأن أخراهم تسأل

(١) مرة للتبريل ١٨٨ .

الله تعالى أن يُضْعِفَ العذابَ لأولاهم ، لأنهم ضلوا وأضلوا ، فيستحقون العذاب على قدر الاكتساب ، فلذلك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف عذاب هؤلاء ، لأنهم فيما كسبوا بضلالهم في أنفسهم ، وأنهم فيما اكتسبوا من إضلال غيرهم .

وقالت أولاهم لآخرهم فما كان لكم علينا من فضل ؟ أى أنتم مثلنا في الضلال ، فلم يكن لكم علينا من فضل ، حتى تركوا بدون عذاب ، أو تنقلوا منه .

فيقول الله لهم جميعا : ﴿ فَلَوْ قُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أى عذابكم سيكون بقدر ما كنتم تكسبون .

ولهذا ختمت الآية بذلك ، إذ الموضع يقتضى ذكر الاكتساب ، وما يجبُ على قدره من العقاب .

وأما قوله تعالى عن كفار مكة : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية .

أى صفيرا وتصفيقا ، فلم تكن صلاتهم تسييحا وتمجيذا لله تعالى كما يفسلُ المؤمنون ، فلم يتقدم فى هذه الآية ما يوجب قدرا من العذاب دون قدر حتى يقال : ذوقوا من العذاب بقدر كسبكم له - كما كان فى الآية الأولى ، وإنما الذى تقدم هو ما يدل على كفرهم حيث جاء قبل هذه الآية :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

الحرام ﴿ ولهذا جاءت الفاصلة ﴾ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴿
دون ﴿ بما كنتم تكسبون ﴾ .

* * *

٢١ - ويحكي الله تعالى خطاب نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم -
لأهل مكة ، فيقول :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ قُرْآنٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ
لِنَفْسِكُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

[يونس ١٠٨]

ويقول في المعنى نفسه :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي هَرَّجَهَا وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَاعْتَدُوا
لِنَفْسِكُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

[الزل ٩١ ، ٩٢]

فلماذا اختلفت الفاصلة في الموضعين ، مع أن السابق عليها في

الموضعين شيء واحد ؟

السبب في ذلك : (١) أنه لما قال في الآية الأولى : ﴿ فمن اهتدى فإنما
يهتدي لنفسه ﴾ أى منفعة اهتدائه له ، وهى دوام النعمة والخلود في
الجنة - وقد اقتضى هذا أن يكون في الضلال ضده ، فقال : ﴿ ومن
ضل فإنما يضل عليها ﴾ أى ضرر ضلاله عليه ، وهو دوام العقاب .

(١) درة التنزيل ٢١٦ .

ثم ختم الآية بالفاصلة ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾ أى وما يلزمنى أن أقيكم حرَّ النارِ وشدة العذاب ، كالوكيل الذى يلزمه حفظ ما وُكِّلَ إليه .
وأما الآية الثانية فلإنما عدل بها عن ذكر الضلال ، وخالفتم الآية السابقة عليها [آية يونس] لتحميل على الفواصل التى قبلها - فى سورة النمل - ، وهى كلها مختومة بالواو والنون ، أو بالياء والنون ، ولهذا ختمت هذه الآية بالفاصلة ﴿ ومن ضل ، فقل : إنما أنا من المنذرين ﴾ أى ممن يُعلمكم ما يجب عليكم أن تجتنبوه ، ويُلزِمكم أن تحذروه .

وقد أدت فاصلة هذه الآية ﴿ ومن ضل فلإنما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل ﴾ المعنى الذى أدته الفاصلة الأخرى : ﴿ ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ﴾ ، وإنما خالفتم هذه فى الفاصلة لتشاكل الفواصل التى قبلها مع تأدية مثل المعنى الذى أدته الآية التى شابهتها .

* * *

٢٢ - ونخبر الله تعالى عن عقاب المشركين ، وما ينزل بهم من السوء فى الآخرة ، فيقول فى سورة هود (٢٢) :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ ﴾

ويقول فى سورة النحل (١٠٩) :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

فلماذا خصصت كل واحدة من الفاصلتين بمكانها دون الأخرى ؟ .

السبب فى ذلك ^(١) : أن الآية التى فى سورة هود قد تقدمها قوله

تعالى :

(١) حرة الترتيل ٢٢٠ .

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُوا عَاجِلَ أَعْرَاجِهِمْ فَكَذَّبُوا﴾ ⑤ أُولَئِكَ أَزِيكَمُ ⑥
مُخْزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُ لَهُمْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ فَاصْبِرْ
لَهُ الْعَذَابَ مَا كَانُ أَنْتَ طَائِعُ النَّاسِ وَمَا كَانُوا يَنْصِرُونَ ⑦
أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑧ ﴿

[هود ١٩ - ٢١]

ففي هذه الآيات إخبارٌ عن قوم استحقوا مضاعفةَ العذاب بسبب
صدومهم عن سبيل الله ، فإذا صدوا هم عن الدين صدوداً ، وصدُّوا
غيرهم عنه صدّاً ، استحقوا تضاعف العذاب ، لأنهم ضلوا وأضلوا ،
وهذا استحقاق (الأخسرين) دون (الحاسرين) ، ولذلك جاءت
الفاصلة : ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ ، وفي هذا مناسبة
للفاصلة من جهة المعنى .

وهناك ما يضاهيه من جهة اللفظ ، وهو : أن ما قبل هذه الفاصلة
[الأخسرون] الفاصلتان [يُصِرُّونَ ، يَفْتَرُونَ] ، فما قبل [الواو والنون]
متحركان لا يعتمدان على ألفٍ قبلها - و[الحاسرون] قبل نونه وواوهِ
متحركان مستندان إلى مدّةٍ قبلها ، وهذا ما جعل الخاتمة ﴿الأخسرون﴾
توفقة بين الفواصل .

فاجتماع هذه المناسبة المعنوية ، وهذه المناسبة اللفظية أوّجبا اختيار
الفاصلة بلفظ [الأخسرون] دون [الحاسرين] .

وأما الفاصلة الثانية ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة هم الحاسرون ﴾ فلأنها

جاءت فاصلةً لآيٍ لم يُخبر الله فيها عن الكفار بأنهم مع ضلالهم أضلوا مَنْ سواهم ، وإنما قال فيهم : ﴿ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمُ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٩﴾
[التحل ١٠٦ - ١٠٨]

فلم يذكر الله تعالى في هذه الآيات ما يوجب مضاعفة العذاب لهم .
وهذه مناسبة للفاصلة من جهة المعنى .

وهناك ما يضاهيه من طريق اللفظ ، وهو أن ما قبل هذه الفاصلة [الحاسرون] الفاصلتان [الكافرين ، والغافلون] .

فاجتماع هذه المناسبة المعنوية ، والمناسبة اللفظية أوجبا اختيار الفاصلة بلفظ [الحاسرون] دون [الأخسرون] .

وعلى هذا فكل فاصلة من الآيتين وقعت موقعها ، وحلت محلها ، وكانت كل منها في مكانها المناسب ، الذى لو تبدل أو تغير لاختل المعنى ، وظهر ما يخالف الانسجام والالتزام .

فواصل تفصح المنافقين واليهود :

٣٣ - فضح الله المنافقين ، وكشف ما فى مخبأهم ، وأبرز ما فى ضمائرهم ، ببيان ساطع ، ووضوح كامل ، وذيل كلامهم بفواصل ، وختم أفراسهم بنواتيم ، وستمهم فيها بالفساد ، وسلَب عنهم العقل والرشاد ، قال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَرَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

كَمَا آمَرَ السُّفَهَاءُ إِنَّا لَهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[البقرة ١١ ، ١٣]

فلماذا خُتِمت الآية الأولى بالفاصلة ﴿ولكن لا يشعرون﴾ والآية الثانية بالفاصلة [ولكن لا يعلمون] ؟

السبب في ذلك : ^(١) أن التفاق وما فيه من البغي المؤدى إلى الفتنة والفساد في الأرض أمرٌ دُئِبَ مَبْنًى على العادات ، معلومٌ عند الناس ، لِمَا كان قائماً بينهم من التناحر والتحارب ، فهو من المشاهد المحسوس عندهم - خصوصاً عند العرب في جاهليتهم - ولذلك كان من المناسب أن تختم الآية بالفاصلة ﴿ولكن لا يشعرون﴾ .

والشعور : هو الإدراك بالحواس الظاهرة ، وإذا قيل : فلان لا يشعر ، فذلك أبلغ في الدم مما لو قيل : هو لا يسمع ولا يبصر ، لأن حسَّ اللّمْسِ أعمُّ من حسِّ السمع والبصر ، ومن « الشعور » أخبذ الشاعر ، لأنه يُدرك دقائق الأمور .

فنفى الشعور عنهم أبلغ في الدم ، للبعد عن الفهم ، لأن مَنْ لا يشعر بالبديهي المحسوس ، فترتبته أدنى مرتبة من البهائم ، فهم إذن كالأنعام ، بل هم أضلّ .

وعلى هذا جاء قوله تعالى حكاية عن أم موسى - عليه السلام -

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ قَبَضْتَنِيْ مِنْ جَنْبٍ وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

[القصص ١١]

وقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بِالْأَحْيَاءِ ۚ وَلَٰكِنَّ لَّآسَافُورَ ﴾

[البقرة ١٥٤]

(١) انظر في هذه الآية : الجامع الكبير ٢١٥ ، البرهان ج ١٥٨/٤ ، الكشف ج ٦٤/١ .

ولم يقل : [ولكن لا تعلمون] ، لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياء علموا أنهم أحياء ، فلا يجوز أن ينفي عنهم العلم ، ولكن يجوز أن ينفي عنهم الشعور ، فيقال : [لا تشعرون] ، لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به ، كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم ، فلما كانوا لا يعلمون بحواسهم حياتهم ، وأنهم علموه بإخبار الله ، وجب أن يقال : « لا يشعرون » دون « لا يعلمون » .

أما الآية الثانية :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ، قَالُوا : أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ، وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فقد ختمت هذه الآية بـ « ولكن لا يعلمون » وذلك لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق ، وهم على الباطل ، يحتاج إلى نظر واستدلال ، حتى يكتسب الناظر العلم والمعرفة بذلك .

كما أنه لما ذكر (السُّفَهَاءُ) في هذه الآية - وهو جهل - كان ذكر (العلم) معه أحسنَ طباقاً .

فلهذا وذاك ختمت هذه الآية بـ (لا يعلمون) دون (لا يشعرون) - فكانت كل فاصلة في الآيتين قارةً في مكانها ، حالةً في موضعها .

* * *

ومن دقة التمييز بين الفواصل ، وما توحى به من معنى ، وما تشير إليه من مضمون ، ما نجده من التفرقة في الاستعمال بين [يعلمون ، ويشعرون] .

ففي الأمور التي يرجع إلى العقل أمر الفصل فيها نجد الفاصلة جاءت بـ [يعلمون] ، كما في قوله تعالى :

﴿الْأَيُّانَ وَعِنْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٥٥]

﴿فَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ ضَرَدَنَا فَأُنْزِلْنَا نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ قَيْنَةٌ لَّكَ أَكْثَرُ مِنْهَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٤٩]

﴿فَأَنذَرْتَهُمُ اللَّهُ لِيُخْرِجَنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٧٦]

﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ شَيْئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمِثْلِ مَا يُوعَى وَمِنْ عَمَلِهِمُ الظُّلُمَاتُ يَرْتَكِبُونَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف ١٣١]

وليس هذا خاصا بالفاصلة ، بل أيضا في غيرها ، فنجد الأمور التي يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيها ، نجد كلمة [يعلمون] هي المقدمة في التعبير عنها ، يقول تعالى :

﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور ٢٥]

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة ٧٧]

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكَاتِبُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ [الأنعام ١١٤]

أما الأمور التي يكون للحواس مدخل في شأنها ، فتكون الفاصلة .
 [يشعرون] ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ .
 قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر ٥٥]

فالعذاب مما يشعر به ويحس .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ نَذَلُّهُ يَا أَيُّهَا النَّفْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
 لَا يَخْطِئُكُمْ سُلَيْمٌ وَجُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الملك ١٨]
 ﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

[الزمر ٢٥]

٢٤ - وعندما عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن يغزو الروم في ديارهم (تبوك) نبه المسلمين للاستعداد ، لهذا السفر الطويل ، وتلك الشقة البعيدة ، وحثهم على أن يكونوا في كامل العدد والعدة ، لكن بعضاً من المناققين جبنوا عن لقاء بنى الأصفر ، واعتذروا بأعذار غير مقبولة - وهم في حال طيبة من اليسر والقوة - ففضح الله أمرهم ، وكشف سترهم ، وختم الآيات بفواصل تدل على غفلتهم ، وعدم فقههم ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَنْزَلْنَا سُورَةَ أَنَا مِينُوا بِاللَّهِ وَجْهٌ وَأَمْرٌ رَسُولُهُ أَشْتَدَّ نَكَ أُولَ الْأَطْوَلِ مِنْهُمْ قَالُوا دَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقُعْدِينَ ﴾ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾

[التوبة ٨٦ ، ٨٧]

وقال بعد ذلك بآيات في المعنى نفسه :

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَهِونَكَ وَهُمْ غَائِبٌ رَّضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ
الْمُخَوَّلِينَ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة ٩٣]

وفي هذه الآيات سؤالان :

الأول : لماذا قال في الآية الأولى : (وطَبَعَ على قلوبهم) بالبناء للمجهول في (طَبَعَ) ، وفي الآية الثانية (وطَبَعَ الله على قلوبهم) بالبناء للمعلوم ، مع أن المقام متحد ؟ والكلام السابق على كلا الفاصلتين واحد ؟
الثاني : لماذا ختمت الآية الأولى بـ (فهم لا يفقهون) ، والآية الثانية بـ (فهم لا يعلمون) ؟ .

أما الجواب عن المسألة الأولى : أن التعبير جاء بالبناء للمجهول في الآية الأولى [وطَبَعَ على قلوبهم] . لأن صِلَرَ الآية جاء بفعل مبنى للمجهول وهو ﴿ وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً ﴾ ، فكان هذا الفعل [طَبَعَ] في نهاية الآية محمولا على ما تقدم منها [أَنْزَلَ] ، إذ من المعلوم أن الله الذي يَطْبَعُ ، كما هو معلوم أن الله هو الذي يُنَزِّلُ السورة ، فكان في ذلك التوفيق بين نهاية الآية وأولها ، والتجانس بين صدرها وعجزها .

أما تسمية الفاعل في قوله تعالى في الآية الثانية ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ على قلوبهم ﴾ ، لأن الموضع موضع إشباع وتأکید ، حيث إن هذه الآية ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾ جاءت بعد نفي مكرر في قوله :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّالِّينَ وَلَا عَلَى الرَّضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا ضَخَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى الْحَيِّينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُحْمَلْ لَهُمْ مَثَلٌ لَّا يَجِدُوا مَا أُعْهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾
[التوبة ٩١ ، ٩٢]

فَتَنَى اللهُ تَعَالَى الحَرْجَ عَمَّنْ قَعَدَ عَنِ الجِهَادِ لِأَحَدِ المَعَاذِيرِ الَّتِي ذَكَرَهَا ،
ثُمَّ أَلَزَمَ الحَرْجَ القَوْمَ الَّذِينَ حَالَهُمْ مَضَادَّةُ لِأَحْوَالِ أَوْلَئِكَ ، قَالَ :
« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ » .

فَالِائِمُّ يَتَوَجَّهُ عَلَى مَنْ يَسْتَأْذِنُ فِي التَّخَلُّفِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الجِهَادِ بِالْعَيْنى
وَالْيَسَارِ ، وَصَحَّةُ الْأَبْدَانِ ، لَكُنْهُمْ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ النِّسَاءِ ، وَالتَّرَمُّنِ
وَالضَّعْفَاءِ .

فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَوْضِعَ مَوْضِعاً يَتَبَيَّنُ فِيهِ مَضَادَّةُ حَالِهِمْ لِأَحْوَالِ غَيْرِهِمْ ،
لِتَخَالَفِ بَيْنَ أَحْوَالِهِمْ ، وَأَحْوَالِ مَنْ فَسَحَ فِي الْقُعُودِ لَهُمْ ، كَانَ ذَلِكَ مَوْضِعَ
تَنْبِيهِ وَتَأْكِيدٍ ، وَتَحْذِيرٍ وَتَحْذِيرٍ ، فَلِهَذَا سَمِيَ الْفَاعِلُ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى وَجَاءَ
التَّعْيِيرُ ﴿ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ .

أما المسألة الثانية :

فَقَدْ خَتَمَتِ الْآيَةُ الْأُولَى بِقَوْلِهِ : ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وَذَلِكَ لِأَنَّ
الَّذِينَ ذُكِرُوا بِالطَّوْلِ - وَهُوَ الْفُضْلُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمَالِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى
الْجِهَادِ ، وَإِنَّمَا مَالُوا إِلَى الدُّعَا ، وَأَخْلَدُوا إِلَى الرَّاحَةِ ، وَأَشْفَقُوا مِنَ الْحَرِّ ،
وَلَمْ يَقْطِنُوا أَنَّ الرَّاحَةَ فِي تَحْمِلِ التَّعَبِ مَعَ الرِّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَأَنَّ الدُّعَا تَوْجِدُ بِتَحْمِلِ الْمَشَقَّةِ مَعَهُ ، فَطَلَبُوا مَا كَانَ مَطْلُوبُهُمْ ضِدَّهُ ، لَوْ
فَقَّهُوا لَهُ ، وَقَطِنُوا ، وَلِهَذَا كَانَ خَتَامُ الْآيَةِ ، وَكَانَ مَوْضِعَ الْفَاصِلَةِ (فَهُمْ لَا
يَفْقَهُونَ) .

وَأما الآية الثانية ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾
أَيُّ أَنَّ الْعِقَابَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللهُ لِكُلِّ ذِي

عملٍ مُحَقَّقٍ عمله ، ما يعلمه المؤمنون الذين يستجيئون للخروج ، والذين
نقيضُ مدامعهم إذا لم يُعِنتهم الرسول - عليه السلام - بالركوب .

فلما كان يلزامهم في الآيتين اللتين قبلُ ، ذَكَرَ من تحقُّقِ بالدِّينِ ، وعَلِمَ
الثَّوَابَ والعقابِ عِلْمَ اليقين ، وخالفهم هؤلاء ، نقي عنهم ما أثبتته
لأولئك - وهو العلم - فلذلك جاء في ختام هذه الآية « فهم لا يعلمون » .

وعلى هذا فقد وقعت كل فاصلة من الآيتين موقعها ، وحلت محلها ،
ولو استبدلت كل فاصلة في الآيتين بغيرها لتغير المعنى ، وفسد الغرض .

٢٥ - ويصف الله تعالى أهل الكتاب بالجهن في القتال ، والخوف عند
النزال ، ويَعِدُّ المؤمنين إن هم قاتلوهم بثبات قلب ، وقوة نفس ، فلا
يتوقفون عند اللقاء ، ولا يخشونهم عند البأساء ، إن هم فعلوا ذلك
سيولون الأدبار ، ولا ينصرون أبدا في مستقبل حياتهم ، يقول تعالى :
﴿ وَلَوْ أَنَّمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فِيهِمْ ظُلُمَةٌ وَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾
لَنْ يَنْصُرُواكُمْ إِلَّا أَذًى ط وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ يَكُونُوا الْأَذَى بَارِئًا مِنْكُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿

[آل عمران ١١٠ ، ١١١]

فقد يقول قائل : إن صدر الآية يغني عن فاصلتها ، إذ توليهم عند
اللقاء ، دليل على الخذلان ، فالفاصلة لا تدل على معنى جديد .

لكن عند إمعان النظر في المعنى المقصود نرى أن الفاصلة أتت لغرض ،
ودلت على معنى زائد ، نفقده عندما نفقد الفاصلة .

وذلك أن الله - سبحانه - أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم
انهزم ، ثم أراد - وهو أعلم - تكميل الوعد بإخبارهم أنه مع توليه الآن

وانتهزاه ، لا يُتَصَرَّ أبداً في الاستقبال ، فهو مَحْذُولٌ أبداً ما قاتلهم ، فيبقى المؤمنون بنصر الله تعالى لهم على هذا العدو ، ويتيقنون أنه متى قاتلهم كان مَحْذُولاً ، فيقدمون على لقاءه كلما أرادوا ذلك بثبات قلب ، وقوة نفس ، فلا يتوقفون في لقاءه ، ولا يخشون معيَّة قتاله .

ولو وقع الاختصار على ما دون الفاصلة ، لم يُؤَفَّ الكلام بهذا المعنى المراد ، لأنه لا يعطى قوله : ﴿ وَإِنْ يقاتلوكم يولوكم الأدبار ﴾ أنهم متى قاتلوهم كان الأمر كذلك .

ولما علم الله - سبحانه - وهو أعلم - أن الاختصار على ما دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه البشارة إلى آخر الأبد ، والمقصود دوامها ، قال في خاتمة الآية ﴿ ثُمَّ لَا يَتَصَرَّوْنَ ﴾ .

وللدلالة على أنهم لا ينصرون لا في الحال ، ولا في الاستقبال ، لم يحزم الفعل المضارع [لا ينصرون] ، مع أنه معطوف على مجزوم ، لأنه نوى في الفعل الاستئناف ، لا العطف ، ليبقى على المعنى الذي وضعت له صيغة المضارع للدلالة على الحال والاستقبال ، وقد عدل عن العطف إلى الاستئناف لما يوجبه هذا من تمام المعنى ، وتصحيح المراد من استمرار البشري .

ثم إن اختيار حرف العطف [ثم] التي تفيد التراخي والمهلة ملائم جداً لما قصد من استمرار البشري في الاستقبال^(١) .

* * *

(١) انظر بديع القرآن ٢٦١ .

٢٦ - ويصف الله تعالى يهود بنى النضير بشدة الخوف ، والرعب من قوة المؤمنين ، والجبن عن لقاءهم ، وأنهم مها تحصنوا بحصونهم ، فلن نحبيهم حصونهم من الله ، يقول تعالى :

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُخْتَصَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

[الحشر ١٣ ، ١٤]

فلماذا اختصت الآية الأولى بالفاصلة [لا يفقهون] ، والآية الثانية بالفاصلة [لا يعقلون] ؟

السبب في ذلك ^(١) أن معنى الآية الأولى : أن هؤلاء اليهود يخافون من المسلمين خوفاً أشد من خوفهم من الله تعالى ، وأنهم بذلك يعلمون ما ظهر لهم ، ويجهلون ما استتر عنهم ، حيث إنهم رهبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه ، رهبة ، دونها رهبتهم من الله عز وجل ، وصاروا كمن يعرف ما يشهده ، ويجهل ما يغيب عنه ، وذلك عدم فطنة منهم ، وقلة فقه ، ولذلك ختمت الآية بقوله : « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » .

أما الآية الثانية : فقد ختمت بقوله : « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » لأنه جاء بعد وصف الله لهم بقوله : « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى » فليس يجمعهم الحق على طريقة واحدة ، بل هم

(١) حرة التزيل ٤٧٦ .

أتباع أهوائهم ، مختلفون باختلاف آرائهم ، ولو عقلوا الرشد من الغي ،
 لا اجتماعوا على الحق ، فاختلافهم لأنهم لا يعقلون نبي الله الذى يدعو إلى
 الله ، ولذلك ختمت الآية بالفاصلة ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ .
 فقد بان ووضح أن كل فاصلة حالة فى مكانها ، قارة فى موضعها .

* * *

٢٧ - ويحكى الله تعالى مقولة من مقولات المنافقين من اليهود ، وما
 كانوا يدلون به من أقوال كانوا يجعلونها مكتوبة فى كتبهم - مما تنبىء عن
 صفات النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعوته التى جاءت فى آثارهم ،
 وكانت هذه التصريحات تغيظ رؤساء اليهود - غير المنافقين - إذ بهذا
 الكلام يدلون المؤمنين على عورات اليهود ، فتقوم عليهم الحجة فى عدم
 اتباعهم ، والإيمان بدينهم ، يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا أَقْوَامٌ آتَيْنَا

قَالَ لَهُمُ امْكُتِبُوا وَإِذَا خَلَا بِعَضُدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ سِتْرًا

اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُتِبَ الْحُكْمُ يُرِيدُونَ أَنَّ يُدْرِكَ أَعْيُنُهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

[البقرة ٧٦]

فالأية الكريمة تحكى قول رؤساء اليهود الثابتين على يهوديتهم - غير
 المنافقين - لمن نافع منهم ، كيف يتحدثون المؤمنين بما عرفكم الله من صفات
 محمد فى التوراة ليخاصموكم عند ربكم فى الآخرة ، وقيموا عليكم
 الحجة فى ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ؟ ، فكان كل ذلك تمهيدا لهذه
 الفاصلة : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

فهذه الفاصلة ^(١) مناسبة جدا لما قبلها ، حيث إن من دل علوه على

(١) انظر فى هذه الآية تفسير الجليلين ، البرهان ج ١/ ٨٣ .

عورة نفسه ، وأعطاه سلاحه ، ليقته به ، فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل ، فلماذا ختمت بالفاصلة ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

وهذه الفاصلة [أفلا تعقلون] لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلَوِّذُونَ لِكَتَبٍ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ٤٤]

وذلك لأن فاعل الشيء غير المناسب ليس بعاقل :

• • •

٢٨ - ويقص الله علينا خبر من تخلف عن الرسول - عليه السلام - في الخروج معه إلى الحبشية ، خوفا من مواجهة قريش ، واعتنروا بأعدار واهية ، لكن الله تعالى يكذبهم في اعتذارهم ، فيقول :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ أَلَيْسَ بِهِم مَالٌ نَسْتَعِينُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَرِيضَتُكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ يَتَعَفَّلُونَ خَبِيرًا ﴾

[النحل : ١١]

ويقول بعد ذلك في هذه القصة :

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ عَيْنٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

[النحل : ٢٤]

فلماذا ختمت الآية الأولى بالفاصلة ﴿ بل كان الله بما تعملون خبيرًا ﴾ والثانية بالفاصلة ﴿ وكان الله بما تعملون بصيرا ﴾ ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن الآية الأولى في ذكر ما أسره الأعراب
 المخلفون من نفاقهم ، فقد أضمروا خلاف ما أظهروا ، وقالوا بالسنتهم ما
 ليس في قلوبهم ، فمن الذي يخبر ما في باطنهم ، ويكشف ما في خبائهم ؟
 لا يستطيع ذلك إلا الله - سبحانه - ولذلك جاءت الفاصلة ﴿ بل كان
 الله بما تعملون خبيراً ﴾ .

أما الآية الثانية : فقد كشف الله تعالى أيدي المشركين عن المسلمين بما
 قلف في قلوبهم من الرعب ، كما كف أيدي المسلمين عن المشركين بأن
 أمرهم الله ألا يحاربوهم ، ولا يرفعوا السيوف في وجوههم ، وذلك عمل
 من شأنه أن يبصر ويبرى ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿ وكان الله بما تعملون
 بصيراً ﴾ . فكل فاصلة في الآيتين قرئت في مكانها ، وحلت محلها .

• • •

٢٩ - ورجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إحدى الغزوات ،
 فوجد المنافقين من يهود المدينة ، دبوا حيلة لإخراجه منها ، وظنوا أنهم
 بتدبيرهم هذا سينفض المسلمون من حول الرسول - عليه السلام - لكن
 الله تعالى فضحهم ، وكشف تدبيرهم ، ورد كيدهم في نحورهم ، وذيل
 كلامهم بفاصلتين ، وسهم فيها بالغفلة ، وإنعدام الفطنة ، فقال تعالى .

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِرُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلَئِنْ زُلْزِلُوا
 السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ لَنَذْنَبَنَّهُمْ لَا تَتَّقِيهِمْ وَلَا تَشْفَعُونَ ۗ يَقُولُونَ لَئِنْ
 رَجَعْنَا لِلْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ بِهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْفَتْحُ وَلِلَّهِ السُّورُ
 وَلِلَّهِ الْغَلَبُ ۚ وَلَٰكِنَّا نَتَّقِيكَ وَلَا تَتَّقِيهِمْ وَلَا يَتَّقُونَ ۚ ﴾

[المنافقون ٨٠٧]

فما الذى أوجب اختصاص كل فاصلة بموضعها ، فكان فى الآية الأولى ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ ، وفى الثانية : ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ ؟

السبب فى ذلك : ^(١) أن الآية الأولى تخبر بأن اليهود دبروا الإضرار بالمسلمين ، وحبس النفقات عنهم ، وهم لا يفطنون أنهم بفعلهم هذا أضروا بأنفسهم ، دون مَنْ عند رسول الله ، لأن الله لا يحبس ما قَدَّرَ من أرزاقهم ، فلا يضرهم إذا حبسوا إنفاقهم فهم لا يفطنون لذلك ، ولا يفقهونه ، ولذلك كانت الفاصلة : ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ .

وأما الآية الثانية فكانت قولتهم فيها : ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل﴾ فالأعز فى تفكيرهم من كانت له الغلبة والقوة - على ما كان عندهم فى الجاهلية - ولا يعلمون أن هذه القدرة التى يفضل بها الإنسان غيره ، إنما هى من الله تعالى ، ولذلك ختمت هذه الآية بالفاصلة ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ .

فكل فاصلة فى الآيتين ختمت بما يليق بها ، فاستقرت فى مكانها ، وحلت محلها .

* * *

(١) نفسه ٤٨٥ .

فواصل في مواضع متفرقة :

٣٠ - يرشد الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - حين يتمثل له الشيطان من الجن ليصرفه عن دعوة الحق ، أن يستعذ بالله ، ويلجأ إليه ، فيقول :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[الأعراف ٢٠٠]

ويقول في مكان آخر ، في المعنى نفسه :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

[نصحت ٣٦]

ويقول في مكان ثالث مرشدا الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث يتمثل له الشيطان من الإنس الذين يؤنسُون ، ويؤُون بالأبصار ، فيقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَجِدُونَ قَوْلَ آيَاتِ اللَّهِ يَنْفِرُ سُلْطَانٌ أَنَّهُمْ إِنْ فُصِّدُوا مِنْهُ

الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَلِيغِيَّةٍ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [غافر ٥٦]

فلماذا اختلفت الفواصل في الآيات الثلاث ، مع توحيد الاستعاذة فيها كلها ؟

ولماذا كانت الفاصلة الأولى : [إنه سميع عليم] بدون تعريف ، والفاصلة الثانية [أنه هو السميع العليم] بتعريف [السميع العليم] والإتيان مع ذلك بضمير الفصل [هو] والفاصلة الثالثة : [إنه هو السميع البصير] ولم يقل : [السميع العليم] كالفاصلة قبلها ؟ .

السبب في اختلاف تلك الفواصل : (١) أن نَزَعَ الشيطان وتصرفاته ، وساوس وخطرات ، يُلْقِيها في القلب ، وهذا مما يتعلق به العلم لا البصر ، ولذلك جاءت الفاصلة ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ في الآية الأولى ، و﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ في الآية الثانية .

ولما كانت أفعالُ الشياطين من الإنس ظاهرة ، ومعانيه ، تُرى بالبصر ، وتُدرك بالرؤية كانت الاستعاذة بـ [السميع البصير] في الآية الثالثة .

ولما كان الأمر بالاستعاذة في سورة فصلت في قوله تعالى :
«وَلَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَامْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس ، وهو مقابلة إساءة المَسِيء بالإحسان إليه ، في قوله تعالى :

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ الْمُفْعُ بِالتَّى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۚ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون .

ولما كان الشيطان لا يَدْعُ العبد بفعل هذا ، بل يُرِيه أن هذا ذلٌ وعجزٌ ، فيدعوه إلى الانتقام ، وَيَزِيئُهُ لَهُ ، فإن عَجَزَ الشيطان عن هذا ، دعاه إلى الإعراض عنه ، وألا يَسِيءَ إِلَيْهِ ولا يحسن ، كان لا يُوَفِّرُ الإحسان إلى المَسِيء إلا من خالف الشيطان ، وآثر الله وما عنده ، على حظه العاجل .

(١) انظر بدائع الفوائد ج ٣ / ٢٣٨ ، ٢٦٧ .

ولهذا كان المقام مقام تأكيد فأتى بضمير الفصل [هو] الدال على تأكيد النسبة واختصاصها ، وعُرف الوصفُ أيضا فقيل : [إنه هو السميعُ العليم] لاقتضاء المقام لهذا التوكيد .

ونُزك ذلك في سورة الأعراف ، لاستغناء المقام عنه ، حيث إن الله تعالى أمره أن يعرض عن الجاهلين ، في قوله : ﴿ خُذِ الْعَقْوَ ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ وليس فيها الأمرُ بمقابلةِ إساءتهم بالإحسان ، وهذا سهلٌ على النفوس ، غير مستعصٍ عليها ، فليس حِرْصُ الشيطان وسعْيه في دفع هذا كحِرْصه على دفع مقابلة الإساءة بالإحسان ، ولذلك جاءت الفاصلة هنا ﴿ إنه سميعٌ عليمٌ ﴾ بدون توكيد ، كما جاءت في الآية السابقة ﴿ إنه هو السميعُ العليمُ ﴾

وعلى هذا فكل فاصلة في كلا الآيات جاءت في مكانها ، وحلت في موضعها ، ولو تغير إحداها مكان الأخرى ، لفات الغرضُ المراد ، وضاع الهدفُ المقصود .

أما تأثيرُ الاستعاذة في قهر الشيطان ، والتغلب على شره ، فلا شك فيه بعد ما أشارت إليه الآيات من كلام الله ، وقد جاءت السنة الشريفة موضحة ذلك ، فقي صحيح البخارى عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صُرد ، قال :

كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلان يستبان ، فأحدهما احمرَّ وجهه ، وانتفخت أوداجه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه ما يجد » .

* * *

٣١ - ويفضّل الله تعالى جزاء المجاهدين ، وثواب المقاتلين الذي ينالون

من العدو ، فيصيبهم منه ما يؤلمهم ويؤذيهم ، فيقول :

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الدِّينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَخْتَفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ لَا يَصِيدُهَا ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطُؤْنَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّهِ إِلَّا أَنْ يَكُيِّبَ
لَهُمْ يَوْمَ عَمَلٍ صَالِحٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴿١﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ
نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَ إِلَّا أَنْ يَكُيِّبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ﴾

[التوبة ١٢٠ ، ١٢١]

فلماذا عقب الآية الأولى بالفاصلة ﴿ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾

والثانية بالفاصلة ﴿ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ ؟

السبب في ذلك ^(١) أن الآية الأولى مشتملة على ما هو من عمل المجاهدين

وهو قوله : ﴿ وَلَا يَطَّأُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّهِ إِلَّا ﴾
كما أنها مشتملة على ما ليس من عملهم وهو [الظمأ ، والنصب ،
والخمصة] إذ ذلك من فعل الله بهم ، والله سبحانه يفضله وإحسانه
أجرى ما ليس من عملهم - بل هو من عمل الله بهم - مُجرى عملهم في
الأجر والثواب ، بسبب ما يصل إليهم من ألم العطش ، والتعب ،
والجوع ، فقال : ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ أى : جزاء عمل

(١) بصائر ذوي التمييز ج ١/ ٢٣٦ ، درة الترتيل ١٩٣ .

صالح ، ولهذا ختمت هذه الآية بقوله : ﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فمن أحسن طاعة الله ، وتعرض لما يلحقه فيها من هذه الشدائد ، فهو من المحسنين .

ولما كانت الآية الثانية مشتملة على ما هو من عملهم فقط ، وهو إنفاق المال في طاعة الله ، وتحمل المشاق في قطع المسافات ، فقال ﴿ وَلَا يَنْفَقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا ﴾ فكتب الله لهم ذلك بعينه ، ولأن كل هذا من عملهم ، ووعدهم عليه حسن الجزاء ، قال في الفاصلة : ﴿ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ - فكانت خاتمة كل آية موافقة لما كان قبلها من غرض .

• • •

٣٢ - ويرشد الله تعالى الأزواج إلى المعاملة الحسنة ، والخوف من الله ، والمساغة عند الانفصال ، فقال :

﴿ وَإِذَا امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا
أَوْ عَرِضًا فَلَا يَجْنَحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِمَا بَيْنَهُمَا سُلَاطَةً خَيْرٌ لِمَا خُصِرْتِ
الْأَنْفُسُ الشُّعْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٣﴾
وَلَنْ يَسْخَبُوا أَنْ تَعْلُوا بِلِباسِ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوا أَلَّ النَّجْلِ
فَنَذَرُوهَا كَالْمُتَلَفَّةِ وَإِنْ تُضِلُّوا وَتَنُفِقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٤﴾ ﴾

[النساء ١٢٨ ، ١٢٩]

فلماذا ختمت الآية الأولى بالفاصلة : ﴿ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ والآية الثانية بالفاصلة ﴿ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ؟ .

السبب في ذلك : (١) أن الفاصلة في كلٍّ منها مرتبةٌ على ما قبلها من مضمون .

فالمعنى في الآية الأولى : إن خافت امرأةٌ من زوجها ترفضها عليها بالتقدير في نفقها ، لبغضها ، أو طموح عينه إلى ما هو أجملُ منها ، أو بُؤالمُلل ، أو إعراضاً لموجدة ، فلا لثم في أن يتصالحا ، على أن تترك له من مهرها أو بعض أثاثها ، ما يتراضيان به ، والصلحُ خيرٌ ، ونفسُ كلٍّ منها تشيعُ بما لَهَا قِبَلُ صاحبها .

ومثل هذه الظروف تقتضي أن يعامل الأزواج الزوجات بالحسنى ، وترك القبيح ، فإن فعلوا ذلك ، وتجاووا القبيح ، وآثروا المعاملة بالإحسان ، فافقه به عليم ، وعليه مجاز ، ولهذا حسن ختام هذه الآية بالفاصلة : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

وأما المعنى في الآية الثانية : أن العدلَ بين النساء في محبتن غير مستطاع ، لأن ذلك ليس إليكم ، وإن حَرَصْتُمْ على التسوية بينهن ، فلا تميلوا كل الميل ، بأن تجعلوا كل ميبتكم ، وجميل عشرتكم ، وسعة نفقتكم ، عند التي تشتهونها دون الأخرى ، فتبقى مُعلَّقة لا هي ذات زوج ، ولا هي مطلقة .

فاقتضت تلك الظروف أن بحث الأزواج على إصلاح ما كان بينهم من الانصباب إلى الواحدة دون صَراتها ، بالتوبة مما سلف ، واستئناف ما يقدِّرون عليه من التسوية ، وعملكونه من الخلوة ، وسعة النفقة ، وحسن العشرة .

(١) انظر درة التنزيل ٨١ .

فلما عَدَرَ الأزواجُ في بعض الليل ، وهو الذى لا يملكون خلافة ،
 وحُثِمَ على ما يطيقون فعله ، وعلى صلاح ما سلف منهم ، جاءت الفاصلةُ
 لتبين أن الله يغفر لمن يقلع عن ذنوبه ، ويؤثر بعدها الحسن من أفعاله ،
 فقال تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

وبهذا نجد أن كل فاصلة من الآيتين ، قد وقعت موقعها ، وحلت
 محلها .

* * *

٣٣ - يصف الله تعالى مشركى العرب الذى كانوا يقومون بسقاية
 الحاج ، ويعمرون المسجد الحرام ، ثم بعد ذلك يرجون ثوابا من الله ، مع
 إشراكهم به ، يصفهم بأنهم ظالمى أنفسهم ، فيقول :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

[التوبة ١٩]

وقال بعد ذلك : فيمن أثر مراعاة الأبناء والأهل على الجهاد في سبيل

الله ، وأوعدهم عقابه ، فقال : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

وَأَخْرَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

[التوبة ٢٤]

وقال بعد ذلك في الكفار الذين كانوا يحلون بعض الأشهر الحرام ، ويحرمون بذلك ما ليس بمحرّم ، ليؤفّقوا بذلك عدّة المحرمات أربعة ، فقال تعالى فيهم :

﴿ إِنَّمَا السَّيِّئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾

يُصَلُّوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَهُ عَامًا وَهُمْ يُنْكِرُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَيْنَ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿

[التوبة ٣٧]

فلماذا خصت الآية الأولى بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ والآية الثانية بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ ، والآية الثالثة بالفاصلة ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ ؟ ، وهل ذلك لمعنى يخص كل فاصلة ؟ .

السبب في ذلك : ^(١) أن الآية الأولى خاصة بمشركي العرب الذين قاموا بسقاية الحاج ، وأنفقوا أموالهم في عمارة المسجد الحرام ، رجاء الثواب مع المقام على الكفر والعصيان ، فهم بذلك ظالمون لأنفسهم ، ويعملهم الذي يأمّلون الانتفاع به مع كفرهم ، واضعون للشئ في غير موضعه ، ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

وأما الآية الثانية : فهي وعيد من الله تعالى لمن آثر الآباء ، أو الأبناء ، أو الإخوة ، أو الأموال على طاعة الله التي أوجبها من الجهاد في سبيله ، فمن

(١) انظر درة التبريل ١٩٣ .

فعل ذلك ، وآثر هذا على طاعة الله ، فهو بفعله هذا صار من جملة الفاسقين ، ولذلك كانت الفاصلة ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ .

وأما الآية الثالثة : فقد كانت وصفا للمشركين بفعل النسب ، وهو ما كان بعض العرب يأتيه من تحليل بعض الأشهر الحرم ليقاتلوا فيها ، وتحريم بدله من الشهر الذى ليس بمحرم ، يُؤفوا عدة الأربعة ، فيكون فى ذلك تحريم ما حله الله ، وتحليل ما حرمه الله ، ولذلك أخبر الله تعالى بأن ذلك زيادةٌ فى كفرهم ، وعقبةٌ بأنه لا يهديهم ، فهم بهذه الأوصاف أحقُّ بوصف الكافرين ، ولذلك كان ختام هذه الآية ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ .

وبهذا يتبين لنا أن كل آية ختمت بما يليق بها ، وبما يناسبها فى المعنى ، ويوافقها فى الغرض .

اختلاف الفواصل والمتحدث عنه واحد :

تحدثنا فى الصفحات السابقة عن الفواصل التى اختلفت والمتحدث عنها مختلف ، وعرفنا أسرارها البديعة ، ونظامها الدقيق ، وتبين لنا أن كل فاصلة حلت محلها ، ووقعت موقعها ، وأنه لو تبدل إحداها مكان الأخرى لتبدل المعنى ، واختلف القرض .

وهذا هو النوع الثانى من الفواصل التى اختلفت مع اتحاد المتحدث عنها .

٣٤- يُذَكِّرُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا غَرَمَهُمْ مِنْ فَضْلِ ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ ، عِنْدَمَا نَصَرَهُمْ فِي غَزْوَةِ بَلَدِ ، وَأَمْدَمَهُمْ بِجُنُودٍ مِنْ عِنْدِهِ ، وَأَيَّدَهُمْ

بالحكمة من لدنه ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَظْمَةً لِلْكَافِرِينَ ﴾
 ﴿ قُلُوبُهُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال ١٠]

وقال في مكان آخر في الغزوة نفسها :

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَظْمَةً لِلْكَافِرِينَ قُلُوبُكُمْ بِمَا وَالنَّصْرُ لِلْأَمِينِ ﴾
 [آل عمران ١٢٦] عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

فلماذا اختلف الإخبار عن الله تعالى بالعزيز والحكمة في الآيتين ، فجاءت
 الفاصلة في سورة آل عمران مجيء الصفة ، فقال :

﴿ وَمَا الْفَتْحُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

وجاءت الفاصلة في سورة الأنفال بلفظ الخبر الثاني المستأنف ، فقال : ٢

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

السبب في ذلك : (١) أن القصد في الآيتين إعلامُ مخاطبين أن النصر
 ليس من قبل الملائكة ، ولا من جهة العَدَدِ والعُدَّةِ ، وَفَضْلُ الْقُوَّةِ ، ولكنه
 من عند القادر الذي لا يُغلب ، ولا يُمنَعُ عما يريد فِعْلُهُ ، والحكيمُ الذي
 يضعُ النصرَ موضعه .

والآية التي جاءت في سورة الأنفال إنما هي في قصّة يوم بدر ، ويُنَبِّئُ الله
 ذلك فيه بجملة مستأنفة ، وهي كالعلة لكون النصر من الله تعالى ، فكأنه
 قال : النصر ليس إلا من عند الله العزيز الذي لا يمنعه أحد عما يريد فِعْلُهُ ،
 والحكيم الذي يضعُ النصرَ في موضعه ، ففصل ذلك في خبرين الأول :

(١) حرة التبريل ٧٢ .

[وما النصر إلا من عند الله] ، والثاني : [إن الله عزيز حكيم] وذلك على الأصل الواجب في تَوْفِيَةٍ كُلُّ مَعْنَى حَقُّهُ من البيان .

وأما الآية الثانية : فقد جاءت في آل عمران في خلال أحداث غزوة أحد تذكيرا للمسلمين بنعم الله عليهم يوم بدر ، ولما كان البيان الكامل لهذا اليوم الأول جاء في خبرين في الآية السابقة ، اقتصر في هذا اليوم - يوم أحد - على خبرٍ واحدٍ فقط ، اختصاراً للمعنى عن البسط ، واعتاداً على ما فُصِّل في الخبر الأول ، فكان الاختصار - في يوم أحد - على أحد الخبرين أبقى ولهذا جاءت الفاصلة ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ دون ﴿ وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم ﴾ . وعلى هذا فقد حلت كل فاصلة محلها في كلتا الآيتين ، ووقعت موقعها ، ولو تغيرت الفاصلة بأختها لفسد المعنى ، واختل النظم .

٣٥ - وفي قصة موسى - عليه السلام - مع سحرة فرعون ، حينما أغرامهم فرعون بمسابقة موسى في السحر ووعدهم إن غلبوا الأجر الكبير ، والحظوة عنده ، قال تعالى في ذلك : ﴿ وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذْ لَئِن لَّمْ تَكُونُوا مَعَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنَا بِلْقَاءِ رَبِّنَا لَمَّا أَن كُنَّا كُنَّا كَالْمُفْرِيقِينَ ﴾

[الأعراف ١١٣ ، ١١٥]

وقال في القصة نفسها أيضا : ﴿ قَالُوا لَئِنْ هَٰذَا مِن لَّدُنَّا سَحَرٍ يُرِيدُ أَن يَخْرُجَ أَكْثَرَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ﴾ ﴿ فَأَجْرُهُمْ أَتَيْنَهُمُ أَصْفَاءَ وَقَدْ أَقْلَعُ الْيَوْمَ مِنْ أَسْتَعْلَى ﴾ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنَا بِلْقَاءِ رَبِّنَا لَمَّا أَن كُنَّا كُنَّا كَالْمُفْرِيقِينَ ﴾

[طه ٦٣ ، ٦٥]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين في الموضعين مع أنها في موضع واحد ؟ .

السبب في ذلك : اختيرت الفاصلة في سورة الأعراف ﴿ وَإِذَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ نَحْنُ الْمَلِيقِينَ ﴾ لأن الفواصل قبلها كانت على هذا الوجه ﴿ نَحْنُ الْقَائِلِينَ ، لَيْسَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ واختيرت الفاصلة في سورة طه ﴿ وَإِذَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ أُولَئِكَ ﴾ لأن الفاصلة فيها مساوية للفواصل قبلها [المثلث ، استعْلَى] .

ففاصلة كل آية كانت تبعا لما قبلها ، وبهذا يتم الائتلاف في الفواصل ، والانسجام في خواتم الآيات .

هكذا قال الخطيب الإسكافي^(١) ، وكان تناسب الفواصل وحده هو الذي عدل التعبير ، وجعل المحكي عن السحرة مختلفا - ولكننا إذا أمعنا النظر ، ودققنا في التعبير ، وجدنا أن هناك معنى مقصودا ، وغرضا يُلمَح من اختلاف هذا المحكي ، وهو أن كلا من الآيتين بوضعها هذا الوضع الذي جاءت عليه ، قد بلغت من السمو القولي غايته ، فكلتا الآيتين تشير إلى ما كان يتردد في نفوس السحرة ، ويُلَوَّح في أفئدتهم من نشوة النصر المرتقبة ، واعتقاد جازم بهزيمة موسى وأخيه ، وأنه لا يختلف عليهم الحال بالتقديم أو التأخير في الإلقاء ، لكن رغبهم في التقديم كانت ظاهرة ، ومن هنا فقد كان تعبيرهم في كلتا الآيتين يتضمن هذا .

ومما يدل على رغبة السحرة المؤكدة في أن يتقدموا على موسى في الإلقاء التعبير في كلتا الآيتين ، ففي سورة الأعراف :

(١) درة التريل ١٧٤ .

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمَلِيقِينَ﴾

فقد أكدوا كلامهم بضمير الفعل [نحن] ، وإدخال الألف واللام على [المليقين] ، وما تفيدته الجملة الاسمية من اليقين بالنصر ، والثبات على التقدم .

وكذلك في سورة طه فقد قالوا :

﴿يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾

فكلامهم يوحي بأنهم كانوا أحرص على إلقاء سيحْرهم أولا ، ليفوزوا بالغلبة ، ويحفظوا بالأجر الموعود .

فإذا زدنا على ذلك المعنى المستكن ، والسر الخفي ، محافظة القرآن الكريم على رعاية الفاصلة في كلتا السورتين ، حتى يطرد النظم ، ويتكامل التناسب ، تبين لنا أن القرآن في قمة السمو في التعبير .

ولو جاء التعبير «إمّا أن تلقى ، وإمّا أن تلقى» فإن فيه فضلا عن عدم اطراد النظم ، وتخالف الفاصلة ، فيه ما يشير إلى عوامل الشك والقلق الذي يساور السحرة من نتيجة إلقاءهم السحر . (١) .

٣٦ - يمتن الله تعالى على المسلمين لنصرته لهم في عام الحديبية ، ويُسّرهم بفتح مكة ، وانتشار الإسلام على أرض العرب ، فيقول :

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ

إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

[الفتح ٤]

(١) البديع في شبه أساليب القرآن ١٥٢ .

ويقول بعد ذلك : ﴿وَعَذَابُ النَّافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السَّوْءِ
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٣٥﴾
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴿٣٦﴾

[الفتح ٦، ٧]

فلماذا خُتِمت الآية الأولى بالفاصلة [علما حكيا] ، والثانية بالفاصلة

[عزيزا حكيا] ؟

السبب في ذلك : (١) أن أول سورة الفتح ﴿إنا فتحنا لك فتحا
مبيناً﴾ فسرّها العلماء على أنها نزلت على الرسول - صلى الله عليه وسلم -
مرجعه من الحديبية ، مبشرة بما يكون من فتح مكة في المستقبل القريب ،
والمعنى : إنا قضينا بفتح مكة عن محاربة منك لأهلها ، ومغالبتهم على
دخولها ، ويتم نعمته عليك بانتشار الإسلام على جميع أرض العرب ،
وقد علم الله هذا - وهو ما يكون قبل كونه - وقرن مع ذلك الحكمة
بصنعه ، وهو مبشر لكم بما لم يُعجله في وقته ، لئلا اقتضت الحكمة من
تأخيرها ، ولهذا خُتِمت الآية بالفاصلة ﴿وكان الله علما حكيا﴾ .

أما الآية الثانية ﴿وَعَذَابُ النَّافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ﴾

فقد ذكر الله فيها قدرته على عقابهم ، وقهره لهم بعدابهم ، فلما
عذبهم ، وأذلهم ، وأباح للمؤمنين قتلهم ، وغنم أموالهم ، فكان هذا

(١) انظر درة التزليل ٤٤١ .

المقام مقتضيا أن يتصف الله تعالى بالقهر ، والعزة والحكمة ، ولهذا كان ختام هذه الآية بالفاصلة ﴿ وكان الله عزيز حكيم ﴾ .

وبهذا صار كل من فاصلتي الآيتين في موضعه المناسب ، ومحلّه اللائق .

ومثل هذه الفاصلة ، ما ختم الله تعالى به ما قاله في أهل بيعة الرضوان : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَخْرًا وَبَيَّأَ وَمَعَارِزَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

[الفتح ١٨ ، ١٩]

فقد جاءت الفاصلة تصف الله تعالى بالعزة ، والحكمة ، لما كانت الآية كلها تدل على القهر والغلبة .

٣٧ - يصف الله تعالى الإنسان وما وصل إليه من الشكر للخير والبطر على النعمة ، فقال : **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۝**

[إبراهيم ٣٢ ، ٣٣]

ثم يعدد نعمة الله على عباده ، ويمتن بها على خلقه ، فيقول :

﴿ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَآسَاءٍ لُّهُۥٓ وَإِنْ نَعَدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ ﴾

[إبراهيم ٣٤]

وفي سورة النحل يسوق كثيراً من الآيات الدالة على ألوهيته ، الناطقة
بربوبيته ، ثم يختم هذه الآيات بقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[النحل ١٨]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء

واحد ؟

ينقل صاحب البرهان^(١) عن القاضي ناصر الدين بن المتير ، فيقول
عن اختلاف الفاصلتين ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ و ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴾ .

إذا حصلت النعمُ الكثيرةُ - للإنسان - فهو آخذها ، والله مُعطيها ،
فيحصلُ عند الإنسان صفتان : كونهُ ظالماً ، وكونه كفَّاراً ، ولله عند
إعطائها وصفان ، وهما : أنه غفور رحيم ، يقابل ظلم الإنسان بغفرانه ،
وكفره برحمته ، فلا يقابلُ تقصيره إلا بالتوقير ، ولا يجازى جفاهه إلا
بالوفاء .

ولكن ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم ، فتكون
فاصلتها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه ، فتكون
الفاصلةُ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ؟

السبب في ذلك أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان ،
وما جُبل عليه من التكرار للخير ، والبَطَرِ على النعمة ، ولذلك ناسب ذكر
هذه الخاتمة ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ عَقِبَ أوصافه

(١) البرهان ج ١ / ٨٦ .

وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى ، وإثبات ألوهيته ، وتحقيق صفاته ، ولهذا ناسب ذكر هذه الخاتمة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ عقيب أوصافه تعالى .

* * *

٣٨ - يُدَلِّلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى إِمْكَانِ وَقُوعِ الْبَعْثِ ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ الْخَلْقِ الثَّانِي ، فَيَخَاطِبُ الْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ :

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ﴾

[الجاثية ١٢ ، ١٣]

ثم يختم هذه الآيات بقوله تعالى :

﴿ مَن عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ ﴾

[الجاثية ١٥]

ويقوله تعالى في سورة فصلت في معنى هذه الآية :

﴿ مَن عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ ﴾

[فصلت ٤٦]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء واحد ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن آية الجاثية جاءت خاتمتها ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ، لأن قبل هذه الآية :

(١) البرهان ج ١ / ٨٦ .

﴿ قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

[الجنات ١٤]

فقد وصفهم الله في هذه الآية بإنكار البعث ، فناسب الختام بفاصلة
تدل على البعث ، فقال ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ .

وأما الفاصلة الثانية ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ فقد جاءت بعد ما
يفيد أن الله تعالى لا يضيع عملاً صالحاً ، ولا يزيد على من عمل سيئاً
شيئاً ، ولهذا كان الختام بهذه الفاصلة مناسباً .

* * *

٣٩ - ولما كان الشرك بالله تعالى من الذنوب الكبيرة ، إذ أن المشرك
يسوى بين الربِّ والمربوب ، ويجعل من لا يخلق كمن يخلق ، كان غفران
هذا الذنب من الجرائم التي لا تغفر ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ
لَافْتَحِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ افْتَرَىٰ ظُلْمًا عَظِيمًا ﴾

[النساء ٤٨]

ويقول بعد ذلك في السورة نفسها وفي المعنى عينه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَافْتَحِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا عَظِيمًا ﴾

[النساء ١١٦]

فما السبب في اختلاف هاتين الفاصلتين ، مع أن المتحدث عنه شيء
واحد ؟

السبب في ذلك ^(١) : أن المتحدث عنه في الآية الأولى هم اليهود ،
بدليل ما قبلها من الآيات

(١) الإحقان ج ١٠٢/٢ ، البرهان ج ٨٧/١ .

﴿ يَزِيدُ الَّذِينَ هَادُوا يُخْرِفُونَ أَلْسِنَهُمْ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ ﴾

فقد افترؤا على الله ما ليس في كتابه ، ولذلك فزعمهم كان عظيما ، وكان من المناسب أن تكون الفاصلة :

﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾

أما الآية الثانية : فقد نزلت في المشركين ، بدليل السياق قبلها وبعدها ، والمشركون لا كتاب لهم ، ولذلك كان عليهم أشد ، وضلالهم أبعد ، فكان من المناسب ختام هذه الآية بالفاصلة

﴿ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ﴾

وعلى هذا فقد ختمت كل آية بما يناسبها ، فوقعت الفاصلة موقعها ، وحلت محلها .

* * *

٤٠ - وقد تكون المخالفة في الفواصل مع اتحاد المحدث عنه ، لزيادة الفائدة ، واجتناب صور التكرار ^(١) ، « تعديد الأوصاف وإثباتها ، كقوله تعالى في طوائف اليهود :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

[المائدة ٤٤]

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

[المائدة ٤٥]

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

[المائدة ٤٦]

(١) الإقناع ج ٢ / ١٠٢ ، البرهان ج ١ / ٨٧ .

فقد اختلفت الفواصل ، وكُرِّرت ، مع اتحاد المحدث عنهم - وهم اليهود - لتعدد تلك الأوصاف ، فن لم يحكم بما أنزل الله ، هم الساترون لحُكْمِهِ ، والظالمون لأنفسهم ، والخارجون عن الطاعة ، فأثبت لهم هذه الأوصاف كُلُّهَا للفائدة ، مع اجتناب صورة التكرار .

اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف :

٤١ - عرفنا في الصفحات الماضية الفواصل التي اختلفت ، والمحدث عنه مختلف ، ثم الفواصل التي اختلفت والمحدث عنه واحد ، وتبين لنا المعاني السامية ، والأسرار الخفية لذلك .

وها نحن ، نأتي على هذا النوع من الفواصل ، وهو : اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف ، ومثل ذلك ، قوله تعالى ينظم طريقة الاستئذان في البيوت للإماء ، والأطفال ، ومن بلغوا الحُلُم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَيْسَ تَنْفِرُ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَكُمْ إِنَّمَا كُمْ وَالَّذِينَ لَا يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
تِلْكَ تَرْثُونَ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْغَوْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْوَضَاءِ تِلْكَ عَوْرَتُن لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

﴿الْيُسْرَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

[النور ، ٥٨ ، ٥٩]

فالأيتان في موضوع واحد ، وهو الاستئذان في البيوت ، لكن الآية الأولى : خاصة بالإماء ، والأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُم ، والثانية : في

الذين بلغوا الحلم ، فاختلف الحال في كل آية ، لكن الفاصلة فيها جاءت متحدة ، لتشابه الآيتين في الهدف والغاية ، وكما اتحدتا في الهدف والغاية اتحدتا في الفاصلة .

٤٢ - ومثلها قوله تعالى :

﴿ بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَسَاطَتْ بِهِ خَيِّبَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾

[البقرة ٨١ ، ٨٢]

فقد اتفقت الفاصلتان في الخلود ، إلا أن هذا الخلود يختلف ، فأحدهما خلود في الجنة ، والآخر خلود في السعير ، فلما اتفقتا في الخلود ، كان من المناسب أن يتفقا في الفاصلة .

٤٣ - ومثل ذلك ، قوله تعالى :

﴿ قَفِزُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ ﴾

[الداريات ٥٠ ، ٥١]

مشكلات الفواصل :

حق الفاصلة أن تكون ممكنة للمعنى المسوق له الكلام ، وأن تؤكد الغرض المقصود من الآية ، بأن تأتي ممكنة في مكانها ، مستقرة في موضعها ، مطمئنة في قرارها ، غير نافرة ولا قلقة ، متعلقة بمعناها بمعنى الكلام كله متعلقا تاما ، بحيث لو طُرِحت الفاصلة جانبا أحسن صاحب النوق السليم ، والفطرة الطيبة ، أن الكلام مفتقر إليها ، وقد مضى من تلك الفواصل الكثير الذي يُبَيَّن ذلك .

٤٤ - إلا أننا نلاحظ أن الفاصلة [عزيز حكيم] تدل بوضعها اللغوي على الشدة والقوة ، مع مزيد الحكمة في استخدامها ، كما جاء ذلك في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : إِذْ دَعَا اللَّهَ ، فقال :

﴿ رَبَّنَا وَأَبْتٌ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[البقرة ١٢٩]

فلما كان بعثُ الرسولِ تَوَلَّى ، والتوليةُ لا تكون إلا من عزيزٍ غالبٍ على ما يريد ، وتعليمُ الرسولِ الحكمةَ لأبَدٍ أن يكون مستندا إلى حِكْمَةِ مرسله ، فلا بُدَّ أن يكون حكيما ، ولهذا كانت الفاصلة :

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

مُكَنِّةٌ لمعنى الآية ، ومناسبةٌ لها .

٤٥ - كما أن الفاصلة « غفورٌ رحيمٌ » تُنبئُ عن الصفح والغفران ، كما في قوله تعالى في الموصى إذا رجع عن ظلمه في الوصية لأحد الورثة :

﴿ مَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْقَارًا صَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[البقرة ١٨٢]

فالغنى أن من حضر الموصى ، ورأى منه عُثُولًا عن حق الورثة في وصيته ، فوعظه ، وأصلح بينه وبينهم ، حتى يَرْضَوْا ، فلا إثم على الموصى ، والله يغفر له ويرحمه ، إذا رجع عما همَّ عليه من الظلم ، وعلى هذا ، فالفاصلة متممة لمعنى الآية ، ومؤكدة للغرض المقصود منها .

وهكذا نرى أن الفاصلة « العزيز الحكيم » و « الغفور الرحيم » في كلِّ

من الآيتين ، قارئة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافرة ولا قلق ، متعلقا معناها بمعنى الكلام الذي قبلها تعلقا تاما ، بحيث لو طرحت لاختل المعنى ، وفسد الغرض المراد .

٤٦ - لكننا حينما نقرأ هذه الفاصلة نفسها في بعض الآيات ، نجدُها في اثنتائها مع ما قبلها - مع بقائها على هذا الوضع - تحتاجُ إلى تدقيق في التفكير ، وإلى بحثٍ ونظر ، ومثلُ ذلك قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلام - مقالته في قومه حينما ادَّعَوْا عليه أنه قال لهم :

﴿ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِيكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة ١١٦]

فقال عيسى - عليه السلام :

﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة ١١٨]

فإن قوله : « وإن تغفر لهم » يوهم أن الفاصلة « الغفور الرحيم » ، وقد نقلَ هذا عن مصحف أبي - رضى الله عنه - وبها قرأ ابنُ شبيب . ولكن إذا أنعم النظر ، ودقق في الكلام ، علم أنه يجب أن تكون الفاصلة على ما عليه التلاوة ، لأنه لا يَغْفِرُ لمن يستحقُّ العذاب ، إلا من ليس فوقه أحدٌ يرُدُّ عليه حُكْمَه ، فهو العزيز ، لأن العزيز في صفات الله : هو الغالب ، ووجب أن يُوصف بالحكيم ، لأن الحكيم : من يضع الشيء في محله ، والله تعالى كذلك . إلا أنه قد يَحْفَى وجه الحكمة في بعض أفعاله ، فيتوهم الضعفاء أنه خارجٌ عن الحكمة ، فكان في الوصف بـ [الحكيم] احتراص حسن ، أى وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ،

فلا معترض عليك لأحدٍ في ذلك ، والحكمة فيما فعلته ^(١) .

نعم ، إذا أنعمت النظر وجدت أن الذى استحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلى السلطات ، وقوته أعظم القوى ، وعزته فوق كل عزة ، ومن كان كذلك وجب أن يكون متصفا بالحكمة التى يساندها العقل والمنطق السليم ، وينأى عنها الحمق والتسرع والظلم والتهور .

وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمة ، فلأن القادر على العقاب عزيز دائما ، وليس كل عزيز عادلا ، فكم من ملوك وحكام ورؤساء ، ومن ييدهم سلطان على الناس فى هذه الدنيا ، ملكوا العزة ، إلا أنهم فقدوا الحكمة التى يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم .

أفلا نجد عندئذ أن ربط الحكمة بالعزة تعبير رائع ، وتصوير جامع ، وبيان قاطع لخالق عزيز حكيم ؟ .

ونظير هذه الآية تلك الآيات الثلاث ، قوله تعالى :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

[التوبة ٧١]

وقوله تعالى حكاية لقول ابراهيم - عليه السلام - فى دعائه :

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْزِزْ قَرْبَنَانَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[الممتحنة ٥]

وقوله تعالى حكاية قول الملائكة لمن تاب واتبع السبيل المستقيم :

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنًا الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَآَزَوْجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[غافر ٨]

فقد ختمت هذه الآيات الثلاث بالفاصلة [العزيز الحكيم] مع أن ما قبل الآيات كلها يوحى بأن الفاصلة ينبغي أن تكون [الغفور الرحيم] .
لكن بعد إنعام النظر ، والتأمل في المعنى المراد ، والغرض المقصود من الآية ، وهو أنه لا يقدر على فعل ما قبل الفاصلة إلا من يتمتع بكامل العزة ، وعظيم القدرة ، البالغ في استعمالها أقصى الحكمة - فلما كان المراد هذا المعنى ، كانت الفاصلة « العزيز الحكيم » هي المناسبة للختام ، واللائقة للمقام ، ولهذا خُتِمت بها .

* * *

•• - ويشرع الله تعالى حكمَ اللعان - وهو أن يرمى الرجل امرأته بالزنا - ويبين طريقة الملاءمة بين الزوجين ، فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحْوَجِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٢﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ شَهِدَ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٣﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانُوا مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤﴾ ﴾

ثم يختم هذا الحكم بهذه الفاصلة :

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾

[النور ٦-١٠]

فالذى يظهر في أول النظر أن الفاصلة [توابٌ حكيمٌ] لا تتناسب مع لفظ [التوبة] قبلها ، والذي يليق هو [توابٌ رحيمٌ] إذ الرحمة هي التي تتفق مع التوبة ، وخصوصا من هذا الذنب العظيم .

لكن عند الإمعان في النظر ، والتدقيق في البحث ، نجد أن الفاصلة [توابٌ حكيمٌ] هي ما تناسب المعنى الدقيق المراد ، وهو : التنبيه على فائدة مشروعية اللعان^(١) بهذه الصورة الدقيقة ، والمبالغة في ستر هذه الفاحشة العظيمة بما شرع الله من حكم اللعان ، ولهذا كان [تواب حكيم] في هذا المقام أنسب من [توابٌ رحيم] .

٥١- يُدَلِّلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَزِيدِ قُدْرَتِهِ ، وَعَظِيمِ فَضْلِهِ ، فيقول :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْوَىٰ لِمَا تَلْمِزُوا ۖ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة ٢٩]

ويُخبر بأنه تعالى يعلم السر والنجوى حتى ما استكنَّ في داخل الصدور ، فيقول :

﴿ قُلْ إِنْ تَحْسَبُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ بِسَلَةِ اللَّهِ أَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

[آل عمران ٢٩]

فلماذا خُتِمَتْ كُلُّ آيَةٍ بما خُتِمَتْ به ، فكانت في آية البقرة الفاصلة [وهو بكل شيء عليم] ، وكانت في آية آل عمران الفاصلة [والله على كل شيء قدير] ؟ مع أن المتبادر إلى الذهن أن تُخْتَمَ آية البقرة بالقدرة ، وآية آل عمران ، نُخْتَمَ بالعلم ، حيث إن سياق كلٍّ من الآيتين يدلُّ على ذلك .

السبب في ذلك ^(١) : أننا إذا تأملنا كلا من الآيتين ، ودققنا في النظر ، وجدنا أنه يجب أن تكون الآيتان على ما عليه التلاوة في المصحف . وذلك أن آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق الأرض وما فيها ، على حَسَبِ حالات أهلها ، ومنافعهم ، ومصالحهم ، وخلق السموات خلقا مستويا محكما من غير تفاوت ، والخالق على هذا الوصف المذكور يجب أن يكون عالما بما فعله كليا وجزئيا ، مُجملا ومفصلا ، لذلك ناسب ختم هذه الآية بصفة العلم ، فقال تعالى :

﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ﴾

أما آية آل عمران : فلما كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفار ، وأنه يعلم سرهم ونجواهم ، ناسب ختمها بصفة القدرة ، فقال تعالى :

﴿ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ﴾

* * *

(١) الإقناع ج ٢ / ١٠٣ .

٥٢ - ويعلن الله تعالى عفوه ، وصفحه ، عما سبق إليه اللسان من الحلف من غير قصد ، نحو ، لا والله ، بلى والله ، فيخبر بأن من فعل ذلك لا إثم عليه ، ولا كفارة ، وإنما المؤاخضة على قصد الأيمان والحيث فيها ، فيقول : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ ﴾ فلو لم ير الله غفوراً حلماً ﴿٢٢٥﴾ [البقرة ٢٢٥]

فالفاصلة لهذه الآية [والله غفور حلیم] بينها وبين ما قبلها مناسبة قوية ، حيث إن بين الغفران للذنوب ، والحلم على الحائث ، بعدم المؤاخضة عن اللغو في الأيمان ، صلة قوية ، ورابطة واضحة ، ولهذا جاءت الفاصلة غير نائية ، ولا قفزة ، بل هي مما يرشد إليها السياق ، ويسوق إليها المعنى في الكلام .

وعندما نقرأ هذه الفاصلة بعينها في قوله تعالى يتزه نفسه عن الولد والشريك ، ويُعدُّ ذلك من الكفار قولاً عظيماً ، ويدلُّ على عظمته في الوجود ، وقدرته على كل ما هو موجود ، فيقول : ﴿ تَسْبُحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْفَلُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّمَا كَانَ جَلِماً غَفُوراً ﴾ [الإسراء ٤٤]

فأول النظر يُرى أن ختم الآية بـ [الحلم والغفران] عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر ، لكن لما كان كلُّ شيء في السموات والأرض يسبح بحمد الله ، ويدلُّ عليه ، كان من الغفلة التي تستحق العقوبة ، ألا نفقه دلالة هذه المخلوقات على خالقها ومنشئها ، لذلك كان من المناسب أن تختم الآية بوصفه بـ [الحلم والغفران] حين لم يعاجل هؤلاء الغافلين بالعقوبة .

* * *

وبعد :

فهذه الفواصل - كما رأينا - لها قيمتها في إتمام المعنى ، وتوضيح الصورة ، وهي مرتبطة تماما بآياتها ، ولها أثرها البالغ قدره في نظام الكلام ، وأهميتها العظمى في نفسية السامع .

كما أن هذه الفاصلة من آياتها تكمل من معنى الآية ، ويُتمُّ بها تحسين النطق ، إذ تراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم وحروف المد ، وهذا مما يلزمه مد الصوت ، وتحسينه .

وثأى الفاصلة مُمكنة في مكانها ، مستقرة في موضعها ، غير نافرة ، ولا قلقة ، يتعلق معناها بمعنى ما قبلها ، بحيث لو طرحت من الآية ، لاختل المعنى ، وفسد الغرض ، وقد يشتدُّ تمكُّنُ الفاصلة في مكانها حتى لتوحى بها الآية قبل نُطقها ، وهذا ما أبدته الشواهدُ العديدة ، ونطقت به الآياتُ الكريمة ، وصدق الله العظيم .

« كَتَبُ أَحْكَمُ آيَاتِهِ ، ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ »

[هود ١]

المراجع

أولا : القرآن الكريم

ثانيا :

إعجاز القرآن

للساقلائي تحقيق سيد صقر- القاهرة ١٩٧١

الإشفاق في علوم القرآن

للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل ، والنسخة القديمة

ط التجارية - القاهرة ١٩٧٠هـ

الأماني

للشريف المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل - بيروت

١٩٦٧

أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة

والإسلام

دا على الجندي وآخرين - القاهرة ١٩٦٠ م

الخان الأصيل

دا على الجندي - القاهرة

البرهان في علوم القرآن

للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل - القاهرة ١٣٧٧هـ

البيان في ضوء أساليب القرآن

دا عبد الفتاح لاشين ط - دار المعارف - القاهرة

١٩٧٩ م

البحر المحيط

لأبي حيان - الرياض - مطابع النصر - بدون

بدائع الفوائد

لابن القيم الجوزية - بيروت - بدون

بديع القرآن

لابن أبي الإصبع، تحقيق دا حنن شرف - القاهرة -

بدون

تاريخ النقد الأدبي عند العرب

طه إبراهيم - بيروت - بدون

تحرير التحرير

لابن أبي الإصبع، تحقيق دا حنن

تفسير القرآن الكريم

للشيخ محمود شلتوت - القاهرة ١٩٧٤ م

بصائر ذوي التمييز في طائف الكتاب

للفيروز آبادي - تحقيق محمد علي النجار - القاهرة

١٣٨٧هـ

العزيز

تفسير الجليلين

للسيوطي - القاهرة - بدون

الخواهر في تفسير القرآن

للشيخ طنطاوي جوهري - القاهرة ١٣٥٠هـ

الجامع الكبير

لابن الأثير، تحقيق دا جميل- سعيد بغداد ١٣٧٥هـ

الحصائص	لابن جني، تحقيق محمد علي النجار - بيروت - بدون
جدة التنزيل و غرة التأويل	للإسكافي - بيروت ١٣٩٣هـ
دراسات في علم النفس الأدبي	حامد عبد القادر - القاهرة
ديوان بشار	القاهرة - لجنة التأليف والنشر ١٩٦٧م
روح المعاني	للألويسي - بيروت - بدون
سر الفصاحة	لابن سنان الخفاجي - تحقيق الشيخ عبد المتعال الصعيدي - القاهرة ١٣٨٩هـ
شرح القصائد السبع	للأبياري - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ١٩٦٩م
الصناعتين	لأبي هلال العسكري ط - استانبول ١٩٢٠هـ
عروس الأرواح	للبيهاء السبكي ضمن شروح التلخيص - القاهرة ١٩٤٢م
على مائدة الفكر الإسلامي	للشيخ محمد متولى الشعراوى - بيروت ١٩٨٠م
في ظلال القرآن	سيد قطب - بيروت - بدون
فلسفة البلاغة	جبر ضومط
فن الأسجاع	دا على الجندي - القاهرة - ١٩٥١م
القرطيين	لابن مطرف الكنانى ط الخانجي - القاهرة ١٣٥٥هـ
الكتاب	لسيبويه - القاهرة للطبعة الأميرية ١٣١٦هـ
الكشاف	للزغشري - القاهرة ١٩٧٢م
الخل السائر	لابن الأثير، تحقيق د الحوى ، د طبابة - القاهرة ١٣٧٩هـ
الزهر	للسيوطي، تحقيق الجاوى وآخرين - القاهرة
مفتاح العلوم	للسكاكي - القاهرة ١٩٣٧م
معترك الأقران في إعجاز القرآن	للسيوطي تحقيق الجاوى - القاهرة ١٩٦٩م
الحكم	لابن سيده - بيروت - بدون
من روائع القرآن	دا سعيد رمضان البوطي، حلب ١٩٧٢م
النكت في إعجاز القرآن	للمامى - ضمن ثلاث رسائل للإعجاز، تحقيق
نقد الشعر	دا محمد خلف الله وآخرين - القاهرة ١٩٦٨م
	لقدامة بن جعفر - تحقيق دا محمد عبد المنعم خفاجي
	القاهرة ١٤١٠هـ

كتب للمؤلف

الهشام الجارح في كتب الاستاذية

١ - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار

طبع ونشر (دار الفكر العربي) - القاهرة سنة ١٩٧٨ م .

٢ - المعاني في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة ط ٣ سنة ١٩٧٨ م .

٣ - البيان في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٧٧ - القاهرة سنة ١٩٧٧ م .

٤ - المعاني في ضوء أساليب القرآن

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٧٩ م .

٥ - البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية

نشر - دار الفكر العربي - القاهرة سنة ١٩٧٨ م .

٦ - التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر

طبع ونشر (دار المريخ) الرياض سنة ١٩٨٠ م .

٧ - من بلاغة الحديث الشريف

طبع ونشر (دار عكاظ) الرياض سنة ١٩٨٢ م .

٨ - الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام

طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة سنة ١٩٨٢ م .

٩ - من أسرار التعبير في القرآن - الفواصل القرآنية -

طبع ونشر (دار المريخ) القاهرة سنة ١٩٨٢ م .

تحت الطبع

من أسرار التعبير في القرآن - اختيار الحروف (دار عكاظ)

من أسرار التعبير في القرآن - صفاء الكلمة (دار المريخ) .

من أسرار التعبير في القرآن - بناء التراكيب (دار المريخ) .

ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن (دار الراشد العربي) بيروت .

